

从《金刚经》说起

一个基督徒关于佛教信仰思想的反思

2020年

目录

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。

前言

世上的宗教有很多。然而，在世上许许多多林林总总的、千差万别的宗教信仰、以及相应文化传统中，成体系的、有详尽而系统化的宗教经书与教义为支撑的，有强大理论背景支撑的，能够构成一个相对而言完整神学、信仰理论体系基础的，——在这个世界上只有三个宗教，或三个宗教体系，即，以圣经为中心的基督教信仰体系；以及，可兰经为中心的伊斯兰教信仰体系；还有，一系列佛经为中心的佛教信仰体系。

在本书中，我们以佛教经典中的一本最重要的核心教义性书籍《金刚经》为聚焦点（以后，我们也会讨论佛教经典中的其它重要典籍、书籍），从中分析、评介、剖析佛教的教义与思想，以及它在社会中、世人生命之中产生的相应影响。

无论是世上哪一种宗教信仰体系，它们的重要内容之一，就是试图回答以下五个方面的问题：即，世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观。

所以，如果，我们要分析、评介、剖析一个宗教的精髓与核心体系内容，那么，我们就应当来仔细地、认真地看一看，它们在关于上面五个方面的观念

中，是如何阐述的。

正如《世界佛教共识宣言》中所说，也正如几乎每一本佛教经典中的思想核心所表达的，——在佛教信仰体系中，并没有那样一位全能的、创造宇宙天地的、终极的造物主。

由于在佛教中没有造物主、或不相信有造物主，因而，这一特征直接影响到佛教在世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观等领域中的一系列深刻的理念与观点。这些理念与观点的特征往往是泛神主义哲学所共有的。

这些理念与观点的特征，就是：——在世界观上，它们往往把世界看作是无珍贵价值、无隽永意义的，而不是把世界看为瑰丽、奇妙、意义深刻的。它们往往强调，世事无常，人不应当被世事羁绊，而是应当醒悟，看清世界与世事的虚无等等。在人生观上，它们往往把人的生命、心灵、位格等等看作是并无深刻价值意义的。

这种泛神主义哲学体系，由于没有造物主为中心的世界观、人生观，所以总是会指出，物质世界的虚浮性、不可倚靠性。然而，即使，这样的论点在很大程度上并不错，并且是重要的；但是，它们却缺失了另一方面更加重要的内容；那就是，它们不能看见世界被造的奇妙性、美丽性、智慧性，也看不见世人生命的珍贵与独特、心灵的奇妙、思想的可贵。人的这种自我认知与自由意志是宇宙世界中一种最为独特、奇妙、珍贵的能力与品质，是来自于造物主、创造生命之主自己的无限能力与完美品质；这样的能力与品质，正是道德的基础，是爱的根源。

总而言之，它们把人生、世事、价值等等，往往都看为羁绊人的东西，提倡要离弃、舍得、放下，而不是要有满腔热忱的、执著的向往、盼望与信念。

究其原因，无论是人们在思考世界观、还是在思考人生观、价值观、道德观、信仰观的时候，如果离开了那创造宇宙天地、创造世人生命的全能之造物主，那么，世界就是冰冷、荒芜、混乱、无意义、虚浮的，而人生也就在本质上是苦的；因而，根据泛神主义哲学，这些就都应当被看破、看空、舍弃，放弃执著，无我、无人、无众生、无寿者相。

在本书评析《金刚经》的过程中，我们会清晰地看见上述特征。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。

第一品

法会因由分

原文：

如是我闻：一时，佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。尔时，世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城乞食。于其城中次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已。敷座而坐。

译文：

这是我亲自听到佛所说的。一时，佛在舍卫国的「祇树给孤独园」里面，和大比丘众人、一千二百五十人一起。当吃饭的时候，世尊穿上袈裟，拿著饭碗，到舍卫大城去乞食。在城中，挨家挨户地要饭，然后回到原来的地方吃饭。饭后，收拾袈裟饭碗，洗脚，就盘坐在座位上。

（第一部分）什么是佛教

【世界佛教共识宣言】

《上座部佛教与大乘佛教的基本共识》（英語：Basic Points Unifying the Theravāda and the Mahāyāna）是一份重要的佛教普世宣言，发表于1967年世界佛教僧伽会（WBSC）的第一次会议。由已故的WBSC创办者及秘书长 Pandita Pimbure Sorata 长老，邀请化普乐·罗睺罗尊者拟定一份联合了所有不同佛教传统的简要条文，此文已由世界佛教僧伽会一致通过。

全文：

佛陀是我们唯一的导师；
我们都皈依佛陀、佛法和僧团；
我们都不相信世界是由神所创造和管治的；
我们都认同人生的目标是：对所有众生培育无差别的慈悲，为众生的利益、快乐与和平而努力，并培育能导向究竟真理的智慧；
我们都接受四圣谛，亦即是苦，苦因，苦灭，灭苦之道，以及缘起法则；
一切有为法是无常、苦的，及一切有为法和无为法是无我的；
我们都接受三十七菩提分法是佛陀所教导的导向觉悟之道的分别述说；
达至觉悟和解脱有三种：声闻、独觉、正自觉；我们都认同菩萨行和成就正自觉以拯救众生是最高、最神圣和最英勇的；
我们认同，对于佛教，不同的国家有着不同的信仰和修习方式，但这些外在形式和表现不可与佛陀教导的基本教义混为一谈。

展开阐述：

无论任何佛教派别、教派或系统的佛教徒，我们都认同釋迦牟尼是教导我们

的导师；

我们都皈依三寶：佛陀、佛法 和僧团；

无论是上座部佛教还是大乘佛教，我们都不相信这个世界是由神和他的意志所创造和管治的；

佛陀，我们的导师，是大慈悲、大智慧的体现者，以他作为榜样，我们都认同人生的目标是：对所有众生培育无差别的慈悲，为众生的利益、快乐与和平而努力，并培育能导向究竟真理的智慧；

我们都接受佛陀教导的四諦，亦即是：

苦，是生存于世间的事实，众生皆处于逼迫、无常、不圆满、不舒适、充满矛盾的困境之中；

苦因，是苦生起的事实，由于以虚幻不实的自我为中心而自私自利，苦即生起；

苦灭，即由自我为中心而自私自利所造成的困境，是可以完全根除，达到释放、解脱、自在的事实；

灭苦之道，即解脱可经由实践称为中道的八聖道分，导向完美的道德行为（尸羅）、经训练的心（三昧）、智慧解脱（慧）；

我们都接受缘起法则所教导的世间因果律，因此，我们认为每一事物都是相对的、相互依存的、相互关联的；并且世间无一事物是绝对的、永久的与永恒的；

根据佛陀的教导，我们都理解：一切有為法是無常、苦的，及一切有为法和无为法是無我的，諸行的三相；

我们都接受三十七菩提分法是佛陀所教导的导向觉悟之道的分别述说，即是：四念处、四正勤、四神足 、五根 、五力、七觉支、八圣道；

达至覺和解脱有三种：阿羅漢、辟支佛、佛；我们都认同菩薩行和成就正自觉以拯救众生是最高、最神圣和最英勇的；但是，这三种觉悟和解脱并无不同，如大乘佛教的《解深密經》所言：“诸声闻乘种性有情，亦由此道此行迹故，证得无上安隐涅槃；诸独觉乘种性有情，诸如来乘种性有情，亦由此

道此行迹故，说得无上安隐涅槃；一切声闻独觉菩萨，皆共此一妙清净道，皆同此一究竟清净，更无第二。我依此故，密意说言：唯有一乘。”；
我们认同，不同的国家有着不同的僧人的生活方式，大众化的教徒信仰和修习方式，不同的仪式、仪轨和典礼，不同的风俗习惯等，但这些外在的形式和表现不可与佛陀教导的基本教义混为一谈。

（1.A ）

为什么说，佛教中没有造物主

（1.A.1）

五个方面的观念

世上的宗教有很多。然而，在世上许许多多林林总总的、千差万别的宗教信仰、以及相应文化传统中，成体系的、有详尽而系统化的宗教经书与教义为支撑的，有强大理论背景支撑的，能够构成一个相对而言完整神学、信仰理论体系基础的，——在这个世界上只有三个宗教，或三个宗教体系，即，以圣经为中心的基督教信仰体系；以及，可兰经为中心的伊斯兰教信仰体系；还有，一系列佛经为中心的佛教信仰体系。

这里，我们暂且不详细深谈基督教信仰与伊斯兰教信仰的深刻内容，以及圣经和可兰经的历史、关系、考据、文献、正典、原文等等，而是聚焦于佛教信仰体系。

在本书中，我们以佛教经典中的一本最重要的核心教义性书籍《金刚经》为

聚焦点（以后，我们也会讨论佛教经典中的其它重要典籍、书籍），从中分析、评介、剖析佛教的教义与思想，以及它在社会中、世人生命之中产生的相应影响。

无论是世上哪一种宗教信仰体系，它们的重要内容之一，就是试图回答以下五个方面的问题：即，世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观；——或者说，在这些方面的观念、理论、理念、教义中，应当如何看待那些关乎世界、人生、价值、道德、信仰的种种问题？——

世界的本源、本质、未来、实质、存在、性质、属性、历史、规则、掌管、权柄、规律、等等，是什么？

人生的意义、内容、实质、光景、境地、期望、评价、作为、思想、情感、知识、智慧、公义、恩慈、未来、发展、归宿、结局、起源，等等，是什么？

道德的评价、标准、内容、基础、根源、权柄、尺度、善恶的分别、恩典、慈爱、圣洁、罪恶、结果、果效、动机、动力、源泉、等等，是什么？

价值的评判、体现、归结、动力、区别、比较、来源、基础、内容、驱动力，等等，是什么？

信仰的本质、对象、实质、内容、教义、形式、传承、经典、文化、目标、衡量、表现、目的、动机、根基、原因、法则、机制、范围、程度，等等，是什么？

——————————

（1.A.2 ）

一个核心的问题

所以，如果，我们要分析、评介、剖析一个宗教的精髓与核心体系内容，那么，我们就应当来仔细地、认真地看一看，它们在关于上面五个方面的观念中，是如何阐述的。

在这五个观念中，即，在世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观中，一个最重要的问题就是：如何看待上天，是否以他为信仰的中心与对象。

换言之就是：是否在信仰中承认、接受、敬拜、归向那位创造宇宙天地的主，那位全能、全在、全知、全备的、创造生命的主，那位伟大的、公义圣洁、恩典慈爱的造物主。

————————————

（1.A。3）

“造物主”的意思是什么

“造物主”的意思是：那位终极的、超乎一切之上的、宇宙天地以及其中万有的、创造者和主宰。他是公义圣洁的，是慈爱恩典的；他把生命赐给人，把阳光雨露以及地上丰富的物产赐给人；他是道德律法的给予者，是道德世界的终极审判者。他把道德法则先天性地放在人的良知之中，使每一个世人都在内心深处知道诚实、公义、公平、正直等等道德品格的含义。

____

他创造了宇宙天地以及其中的万有，更创造了世人的生命，使他们能够听、看、思想，使他们有理性、智慧、道德与情感的能力。

他创造了人的耳朵和口舌，使他们有语言表达和理解的能力；他自己更能够把自己的旨意向世人显明出来。

他使人能够听见和明白话语的声音；他自己更能够听见世人的呼求和祈祷。

他使人有眼睛能够看见光明；他自己更能够鉴察这世上所发生的一切，以及人内心的一切真实光景与境地。

他使人有思想、智慧的能力；他自己更有着无限的智慧、思想、意志。

他是有"位格"的，即，他有完美的自我认知与自由意志；他清楚地知道自己在过去、现在、未来所作的一切事情，以及为什么作这些事情。在他的一切作为、话语、意图、计划中，都有着无限智慧、圣洁的旨意与目的。

他把智慧与思想的能力赐给人，更把生命赐给他们，使他们成为"有灵的活人"；——即，使每一个世人也成为有位格的存在体；使他们有自我认知和自由意志的能力；使他们清楚地知道自己所作的事情、所说的话语；使他们能够在他们自己的作为、话语、意图、计划中，常常包含着智慧的设计，以及道德的属性。

因此，人在这个世上与其他一切动植物、花花草草、鸡犬牲畜都存在着本质

上深刻的不同。一株树木，虽然高大、参天、美丽，但是，却不能说话，更不能表达自己的任何感受与思想；在它的里面，没有“位格”，即，它没有自我认知与自由意志；换言之，在它的里面没有一颗真正的灵魂。

———————

就严格意义而言，对于生命的真正定义，正是在此。一个无知无觉的存在体，就像是一个数学公式、或是科学研究中的黑盒子一样，在给定了输入信号与输入条件、系统状态的情况下，只会有确实的、不变的、一致的、死板的、甚至可观测研究的输出信号或是反应方式。换言之，在它的内部，没有一种驱动机制，使它可以自己自由地、自主地决定，在同样的外部条件下，去内在性地选择做、或者不做一件事情。在这个世界上，这种自由的意志与自我的认知与意识，只有人才会有，正如一个人在某一个时刻，可以想要举手、或是不举手，或可以想要计划做一件事情、或是计划不做一件事情一样。

这种意识、意志的能力，在这宇宙世界中，是人所特有的。我们如果越是深入地思考这个问题，就越会认识到这个问题是多么深邃而奇妙。这世界中的一切物体，都是由“死”的原子、分子等微观粒子所组成的；所有的物体与粒子，都按着牛顿运动定律等科学法则而运行；在没有外力的作用下，它们都只能保持静止或匀速运动状态；——换句话说，它们都是“死”的；它们不可能有意识、自我认知，也不可能有意志、自由意愿。（对于这一点的认识，正是以造物主为中心的信仰与世上那些万物有灵、盲目迷信等等世俗宗教之间的重要分水岭；这也正是现代科学之所以诞生于基督教信仰为文化中心的欧洲的根本原因。我们将会在其它书籍中专门讨论这个问题。）

然而，人却不是如此。虽然，人生活在有限的时间与空间之中，受到各样有

限的物质条件、生活条件、资源、健康等等的限制；但是，在人的里面，却有着一颗自由的心灵与灵魂。人的心思意念能够不受时空的限制，“飞”到遥远的天边；人的情感与思念能够遥“寄”给远方的亲人；人的心能够在复杂纷繁的外部条件下，进行深刻的思考、抉择，计划自己的行动目标，寻找自己的人生方向。更重要的是，在世人的里面，都普遍地有一种追寻真相、追求真理、寻找信仰、倚靠精神支柱的强烈倾向与信念。这些，都往往是人生命中最珍贵、最伟大、最高尚的组成成分。

从宗教、哲学意义而言，人因着这些极其特殊而宝贵的品性、属性，而被我们在这里定义为“生命”。生命的最主要特征之一，就是爱。在这个世界上，只有一个活的、有内在生命的存在体，才能够谈得上去“爱”一个对象；这正如，只有一个人是自由的，对他而言，道德才是一件有意义的事情。我们不会审判菜刀或是手枪，给它们判定杀人罪，而是会审判、刑罚那使用菜刀或手枪的人；——因为工具本身是“死”的，是无知无觉的，所以它们也不可能为自己的行为负责。只有一个有自由的、有生命的主体，才会具有道德的性质。

这样的“生命”是从哪里来的？是从这个宇宙世界中无中生有出来的吗？我们的回答是否定的。而是，我们回答说，这样的生命，正是来自那位创造宇宙天地以及其中万有的主宰，来自那位创造生命、把生命赐给世人的上天，来自那位全能、智慧、有无限权柄的造物主。

____

虽然，在人的生命中，充斥着许许多多的罪恶，甚至，人的生命从本质上就犯罪背离了神；

虽然，在这个浩瀚的宇宙中，人的生命是如此渺小而短暂；

但是，我们仍然能够从人的身上，想见那位无限全能之造物主、永生之神的品格与属性；

这正如，我们能够从这个浩瀚宇宙的本身之中，能够看见那位全能、全知、全在、全备之上天、造物主的能力与属性一样。

____

任何人从自己的人生经验、从社会与人类的历史，从对于客观世界的观察中，从对于我们生命自省的过程中，都能够明白、理解、相信，在这个世界上，任何事物、物体、存在体，其背后都有导致其存在的因素、原因、作用力、机制、法则或导因。我们的生命是从哪里来的？这个浩瀚的宇宙，以及其中如此浩大、纷繁、复杂、美丽、奇妙的万事万物又是从哪里来的？我们说，在这些所有事情、事物、事件的背后，一定有那样一位极大能力、极其智慧、极其伟大、高尚圣洁的造物主。

宇宙是浩瀚无限的，因此，那位造物主就必然更是无限的，有着无穷的力量，更是生命的永远泉源。

虽然人是有限的，然而，由于人的生命有认知、意志，有价值判断、审美、秩序、知识、意愿、管理、恩慈、公义等等有限的能力或属性，从而，我们从人的生命中也能够知道，那位创造人生命的造物主，更有着意识、意志、价值判断、审美、秩序、知识、旨意、管理、恩慈、公义等等至善至美的能力与良善属性。

他掌管全地，鉴察人心，颁布道德法则，赏善罚恶，赐人生命，以公义和恩典待人，把救恩赐给万民。他是秩序的神，不是混乱的神；是喜爱良善之人的全能者，是公义圣洁的审判官；他喜爱怜恤，不喜爱祭祀；喜爱人的真诚、敬虔与谦卑，不喜爱人的虚伪、亵渎与傲慢、自义。

那造耳朵的，自己岂不能听见呢？

那造眼睛的，自己岂不能看见呢？

那赐人心灵与头脑的，自己岂没有思想、情感与意志呢？

他喜爱公义与良善，并将要终极地、公义圣洁地审判与惩罚世上的一切罪恶以及刚硬不悔改的罪人。

————————

他创造的宇宙世界，何其浩瀚而美丽。如果，我们在夏天夜晚，凝视那清澈的星空，仔细地眺望那悬挂在夜空中的无数璀璨的星体；如果，我们在清晨的海边，看朝阳破晓，从天边磅礴而出的绚丽霞光；如果，我们俯视金色的麦田与浩渺的大地，或是遥望那雄伟翠丽的高山峻岭，或是奔流的大河之中的滔滔江水；——那么，我们就一定会惊叹于那位全能之造物主的创造之工是何其伟大而奇妙。

————————————————————

（1.A.4）

关于造物主之存在性的辩论

从一些基督教护教学书籍以及一般性哲学书籍中，比如柏拉图的哲学思想论述，或甚至是从中国古人的书籍比如诗经、甚至论语（尽管孔子并不愿意接受关于超自然信仰的思想理念，但是，孔子仍然在论语中时常提到上天）中，我们都会看到对于上天、那位超越一切之上、眷顾世人之造物主的论述。

一般而言，那些相信造物主、上天、上帝之存在性的信仰者的思辨性论述，可以简单粗略地举例如下。

____

若没有那全能之造物主，那么，人的生命，包括自我认知与自由意志，就不可能有终极的意义，而仅仅成了一个属肉体血气的存在体；在这个宇宙世间，人的生命就既不是可贵的，也不值得珍惜；人生命的意义，就仅仅成了或是虚无主义、或是弱肉强食的存在体而已。

____

若没有那全能之造物主，那么，人的生命、心灵与灵魂，就不可能有任何真正的盼望，因为必将面临死亡而消失在历史的烟尘之中；每一个人所作的一切，就仅仅是为了在这个属肉体血气的社会中活着，并不得不面对冰冷的坟墓。

____

若没有那全能之造物主，那么，人间社会的道德，也不可能有任何真正坚实的根基与权柄的源泉。所谓道德，就仅仅是怎样维持社会秩序与运转的、功利主义的、伦理体系，而没有其内在的、终极层面的价值与意义。在这样的体系下，道德的力量是苍白的，卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。

———————

若没有那全能之造物主，那么，我们就无法解释世界的起源。有人说，这个宇宙世界是自我存在的，从亘古就是如此。但这样的说法显然没有经过谨慎严格的哲学思考与逻辑思索。一个认真深思的人会认识到，这个世界如果不是被造的，而是亘古以来就是如此自我存在，那么，这个世界从无限远的过去就一定早已演化完结而进入彻底的寂灭。

———————

若没有那全能之造物主，那么，我们就不可能有科学，也不可能通过理性而认识这个世界。这个世界之所以有普遍的、一致的、确定的、规则的、放之四海而皆准的定律，之所以能够被数理以及逻辑的科学体系所研究，之所以是秩序的、而不是混乱的，正是因为，它是被这样一位智慧而全能之造物主所创造的。

———————

若没有那全能之造物主，那么，我们就不可能在这个宇宙世界中观察到如此浩瀚而庞杂的、美丽而奇妙的、精确地调制的现象。比如，宇宙中有大约十

个左右的基本物理常数，例如万有引力系数，电磁力常数，等等。这些常数直接影响到分子之间、原子之间、以及万物之间的各种作用力的大小。这些常数如果稍微有一点点不同于现在的数值，那么，这个宇宙中就根本不可能形成如此瑰丽的星空、数量巨大的星系，也根本不可能有生命，更不可能有我们这个美丽奇妙的蓝色星球。

____

（1.A.5）

佛教所信仰的神佛，究竟是怎样的神佛

然而，在佛教里面所信仰的神佛，却不是我们在上文所说的造物主，那全能、全知、全在、全备的上天、上帝、永生之神。

事实上，正如《世界佛教共识宣言》中所说的，也正如几乎每一本佛教经典中的思想核心所表达的，——在佛教信仰体系中，并没有这样一位全能的、创造宇宙天地的、终极的造物主。

毋庸置疑，佛教是一个关于超自然信仰的宗教信仰体系，其中也谈到了许多关于世界本质、生命本质等等的问题。但是，佛教信仰的重点，在于每一个人的彻悟、看破、修行、成佛、等等；——关于世界与生命，佛教中谈到了许多复杂的、归纳性的、分门别类性质、甚至臆想性的纲目、条款，——究其实质，虽然其中有众多的神灵、以及各种各样称呼的超自然存在者，然而，他们却并非是那样一位全能、全在、全在、全知、全备、永生的造物主。虽然他们或许在某些方面看似具有造物主的部分能力、品格与性质（比如，有超自然的看见、知识、能力、生命，等等），但是，他们中间却没有

一个是那样一位有无限能力的、终极的、公义圣洁的、至善的创造生命之主。他们在更大程度上，是智者、悟者、导师、引领者，可是，他们并非是创造生命之主，也不是那有着无限权柄的、生命的源泉、智慧的源泉、能力的源泉。

从广义的角度说，佛教思想属于泛神主义思想体系，其中也包含了多神主义内容与思想。粗略来说，佛教认为外部世界是客体，内在世界是主体，而神佛则是那些彻悟者；神灵与世界的关系，如同智者与房屋的关系，或是智者与思考对象之间的关系；前者因为智慧与彻悟，而不受后者的羁绊与搅扰。而这种智慧与彻悟，主要聚焦于否定主义，——即：既否定客体（外部世界）的实体性、本质性，也否定主体（内在世界）的实体性、本质性，而强调空即是色、色即是空，无我、无人、无众生、无寿者相，等等；而这种否定主义，甚至否定"否定"本身，即：无实无虚，等等。

佛教的这种没有造物主、上天、上帝、无限全能之神的宗教信仰思想体系，与世上多数宗教信仰之间存在着本质的区别。这种区别，直接影响到，佛教体系中对于世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观等等许多问题领域中的观念、理论、理念、看法。

事实上，佛教因着历史文化的原因，脱胎于印度古宗教，与今天的印度教在哲学层面，在关于"没有造物主"这一本质特点上，有着很多相似的关系；两者都可以粗略地被看作是属于泛神主义哲学理念。

____

（1.B）

这与佛教的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观，有什么本质而深刻的关系

由于在佛教中没有造物主、或不相信有造物主，因而，这一特征直接影响到佛教在世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观等领域中的一系列深刻的理念与观点。这些理念与观点的特征往往是泛神主义哲学所共有的。

这些理念与观点的特征，就是：——在世界观上，它们往往把世界看作是无珍贵价值、无隽永意义的，而不是把世界看为瑰丽、奇妙、意义深刻的。它们往往强调，世事无常，人不应当被世事羁绊，而是应当醒悟，看清世界与世事的虚空性、欺谎性等等。在人生观上，它们往往把人的生命、心灵、位格等等看作是并无深刻价值意义的。

这种泛神主义哲学体系，由于没有造物主为中心的世界观、人生观，所以总是会指出，物质世界的虚浮性、不可倚靠性。然而，即使，这样的论点在很大程度上并不错，并且是重要的；但是，它们却缺失了另一方面更加重要的内容；那就是，它们不能看见世界被造的奇妙性、美丽性、智慧性，也看不见世人生命的珍贵与独特、心灵的奇妙、思想的可贵。人的这种自我认知与自由意志是宇宙世界中一种最为独特、奇妙、珍贵的能力与品质，是来自于造物主、创造生命之主自己的无限能力与完美品质；这样的能力与品质，正是道德的基础，是爱的根源。

总而言之，它们把人生、世事、价值等等，往往都看为羁绊人的东西，提倡要离弃、舍得、放下，而不是要有满腔热忱的、执著的向往、盼望与信念。

究其原因，无论是人们在思考世界观、还是在思考人生观、价值观、道德观、信仰观的时候，如果离开了那创造宇宙天地、创造世人生命的全能之造

物主，那么，世界就是冰冷、荒芜、混乱、无意义、虚浮的，而人生也就是荒谬、困惑、荒诞、虚空的；甚至道德也往往成了虚浮的、欺骗人的符号与把戏；因而，根据泛神主义哲学，这些就都应当被看破、看空、舍弃，放弃执著，无我、无人、无众生、无寿者相。

在评析本书《金刚经》的过程中，我们会清晰地看见上述特征。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第二品

善现启请分

原文：

时长老须菩提在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬。而白佛言：「希有！世尊。如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。世尊！善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？」佛言：「善哉！善哉！须菩提！如汝所说，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。汝今谛听，当为汝说。善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。」「唯然！世尊！愿乐欲闻。」

译文：

这时，长老须菩提在大众中，就从座位上站起来，偏袒右肩、右膝跪地，合掌恭敬地对佛说："希有，世尊！如来护念一切菩萨，付嘱一切菩萨的佛法。世尊，如果善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应当如何安住无上正等正觉心？如何降伏妄心？"

佛说："问得好！问得好！须菩提，正如你所说，如来善护念诸菩萨，善付

嘱诸菩萨。你现在仔细听，当为你说明。如果善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应当这样安住无上正等正觉心，应当这样降伏妄心。”

“是的，世尊，我们很希望听佛详细地说明。”

（第一部分）信仰的起源、动机和动力

这里，因着须菩提所提出的这个问题，金刚经开始讲述关于佛教信仰中的一些最核心和看起来最深奥的教义。

（1.A.）

追求属世利益的所谓信仰

世人为什么应当有信仰呢？他们信仰的动机、起源和动力应当是什么呢？世人为了什么原因而前来寻求信仰、渴望信仰呢？

许多世人在这个世界上活着，往往看重的是饮食吃穿，看重的是身份地位，珍惜的是人情等等。他们眼中，往往被名和利填满；甚至，在信仰中，他们所想要寻求的，也是这些属世的利益。

他们渴望，——他们的信仰：——会带给他们丰足、康顺与平安；会使他们的儿女、家业、工作、财产、父母等等得到神灵的保佑；会使他们心想事成，升官发财，多子多福，福禄双全，福如东海，寿比南山，风调雨顺，瑞雪兆丰年，万事吉祥，出入平安，顺风顺水，逢凶化吉，等等。

总而言之，许多世人的所谓信仰，往往只不过是为了自己在这个世俗世界中、属肉体血气的世界中，得到各样的属世名利而已。他们所追求的信仰，虽然是超自然的，但是，他们所追求的动机、目的和目标，却在本质上根本不是超自然的，而仅仅是为了各种各样的此世的私利而已。

换言之，神灵、信仰，对于他们而言，只不过是他们的工具甚至奴隶，是为了满足他们的肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲而已。

对于他们面前的各种各样的神灵、信仰，这些世人不过是随手拈来、各取所需、临时抱佛脚。他们什么都信，又其实什么都不信。他们乞求那些众多的神灵来保佑他们，但实际上，他们一切乞求的动机，都不过是为了他们自己的私利而已。他们愚蠢地以为，这些神灵就像他们自己一样，是不公义、不圣洁、不智慧的。他们以为这些神灵看人的脸面，看自己所得的好处。于是，他们就妄想着，用各种各样的上香、敬献、建庙，来贿赂它们，讨好它们。然而，他们的内心却从不真正地归于任何公义圣洁的道德，而总是以自己的利益为中心。

这就是为什么，在这个世界上充满了偶像的崇拜，充斥着各种各样的庙宇庭院，其中摆放着各种各样人手所雕刻的金像、银像、石像、木像等等。世人把那伟大、圣洁、超自然的神灵，当作是自己手中所造的、物化的偶像，对它们顶礼膜拜，把它们置于烟雾缭绕的庙堂之中。他们愚顽地以为，这就是他们所谓的信仰。他们荒谬地认为，这就是他们在信仰中所要追求的。他们所看重的，不过此生、此世、眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲而已。

（1.B）

【引述 圣经 吃什么 穿什么 他的国和他的义】

马太福音6章

24“一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事 神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里， 神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

（1.C）

【引述 圣经 我们有什么好处】

诗篇4篇

大卫的诗，交给诗班长，用丝弦的乐器伴奏。 1我公义的 神啊！

我呼求的时候，求你答应我。

我在困苦中，你曾使我舒畅。

求你恩待我，听我的祷告。

2尊贵的人啊！你们把我的荣耀变为羞辱，要到几时呢？

你们喜爱虚妄，追求虚谎，要到几时呢？

3你们要知道耶和华已经把虔诚人分别出来，归他自己；

我向耶和华呼求的时候，他就垂听。

4你们生气，却不可犯罪；

在床上的时候，你们要在心里思想，并且要安静。

5你们应当献公义的祭，

也要投靠耶和华。

6有许多人说："谁能指示我们得甚么好处呢？"

耶和华啊！求你仰起你的脸，光照我们。

7你使我心里喜乐，

胜过人在丰收五谷新酒时的喜乐。

8我必平平安安躺下睡觉，

因为只有你耶和华能使我安然居住。

诗篇73篇

神必善待内心清洁的人

亚萨的诗。 1 神实在善待以色列，

善待那些内心清洁的人。

2至于我，我的脚几乎滑跌，

我险些跌倒。

3我看见恶人兴隆，

我就嫉妒狂傲的人。

4他们没有痛苦，

他们的身体又健康又肥壮。

5他们没有一般人所受的苦难，

也不像普通人一样遭遇灾害。

6所以，骄傲像链子戴在他们的颈项上，

强暴好象衣裳穿在他们的身上。

7他们的罪孽是出于麻木的心，

他们心里的恶念泛滥。

8他们讥笑人，怀着恶意说欺压人的话，他们说话自高。

9他们用口亵渎上天，

他们用舌头毁谤全地。

10因此他的人民归回那里去，

并且喝光了大量的水。

11他们说：“　神怎会晓得？

至高者有知识吗？”

12看这些恶人，

他们常享安逸，财富却增加。

13我谨守我心纯洁实在徒然；

我洗手表明清白也是枉然。

14因为我终日受伤害，

每天早晨受惩罚。

15如果我心里说：“我要说这样的话”，

我就是对你这一代的众儿女不忠了。

16我思想要明白这事，

我就看为烦恼；

17直到我进了　神的圣所，

才明白他们的结局。

18你实在把他们安放在滑地，

使他们倒下、灭亡。

19他们忽然间成了多么荒凉，

被突然的惊恐完全消灭。

20人睡醒了怎样看梦，

主啊！你睡醒了，也要照样轻看他们。

21我心中酸苦，

我肺腑刺痛的时候，

22我是愚昧无知的；

我在你面前就像畜类一般。

23但是，我仍常与你同在；

你紧握着我的右手。

24你要以你的训言引领我，

以后还要接我到荣耀里去。

25除你以外，在天上，我还有谁呢？

除你以外，在地上，我也无所爱慕。

26我的肉身和我的内心虽然渐渐衰弱，

　神却永远是我心里的盘石，是我的业分。

27看哪！远离你的，必定灭亡；

凡是对你不贞的，你都要灭绝。

28对我来说，亲近　神是美好的，

我以主耶和华为我的避难所；

我要述说你的一切作为。

（1.D）

在哪里安心

在这里，须菩提在佛的面前，问了两个很好的问题：“我们应当如何安住我们的心呢？”“我们又应当如何降伏我们的妄心呢？”

我们生命与心灵的锚，应当放置于何处呢？我们的生命的倚靠，精神的支柱，生命的盼望与根基，应当在于何处呢？我们又应当如何胜过自己，战胜自己的软弱、缺点、谬误、愚妄呢？

如果我们诚心向善，如果我们想要追寻真理，如果我们想要得到真正的、敬虔的信仰，如果我们想要彻悟人生、明白世界，如果我们想要得到尽善尽美的人生与生命，——那么，我们应当怎样安放我们的心呢？应当怎样降伏我们的心呢？

这，基本上就是须菩提在这里所提出的问题。坦率地说，这或许是一个很好的、关于信仰的问题。这个问题中所体现出的关于信仰所应有的动力、动机、目的、目标，要远远好于我们在前文所述的、那些眼目中只有属世利益的世人心中的所谓信仰。

那么，就让我们沿着金刚经的脉络读下去，看一看金刚经是怎样回答这个问题、又是怎样以此阐述佛教的核心深奥教义的。

（第二部分）什么是信仰、信靠

（2.A）信仰的对象

如果我们想要探讨信仰的问题，想要知道关于信仰的真理，那么，我们必须要清楚地知道一个问题的答案：——我们信仰的对象是什么呢？

我们所信仰的对象，是这个世界吗？是神灵吗？是众多的神祇吗？是佛吗？是某种高深的智慧吗？是某个高深的哲学吗？是某个博大精深的哲理体系吗？

信仰的真理是什么呢？

还是，我们所应当信仰的对象，是那位创造宇宙天地的主，那位超越一切之上的上帝、生命之主、永生之神呢？

（2.B）信靠的对象与本质

我们所信仰、信靠的对象，他或它、他们或它们，本质是什么呢？我们之所以信靠他们或它们，是由于什么呢？是由于它们的权柄、能力吗？是由于他们的心意、意志、旨意、品质吗？是由于它们的深刻、真实、精深的真理吗？

我们所信仰的对象，本质在于什么呢？

（2.C）真理是什么

真理首先是真实、真相。真理绝非仅仅是抽象的玄学、也绝非是什么故作高深、故作玄奥的理论，而是关乎生命的真实，是客观的真实与实际、本相。

真理是简单的、直白的，是明晰的、清楚的，是每一个世人都能够懂得、都应当懂得的。

人在这个世界上的生命的最重要意义之一，就是要追寻真理、渴慕真理、求索真理。

真理是关乎我们每一个人的生命、心灵与灵魂的，是最本质、最深刻的真相、事实、道理。

____

（第三部分）信仰的目的

我们为了什么而信仰，那背后的原因，正是我们信仰的对象。即，信仰的动机、目的，与信仰的对象、内容，其实是本质一致的。比如，我们为了此世的福利而信仰某个宗教，那么，我们所真正信仰的对象、内容、所倚靠的锚，就是此世的福利而已。

____

（第四部分）信仰的敌人（云何降伏其心？）

（4.A）人生命的本质

罪的本质：——罪的性质，绝非仅仅是表现于外在言语行为上的欺诈、暴力、谎言、欺压、盗窃、贪婪、冒犯、杀人、放火、奸淫，等等，而是，从人的内心深处所发出来的根深蒂固的症结。

事实上，《圣经》告诉我们，所有人都犯了罪，亏缺了造物主、上帝的荣耀。所有人都背离了生命中所应当有的公义、圣洁、正义、良善、恩慈的道德品德。

所有人在心中都以自己为宇宙世界的中心，都看重那些与己有关的利益之事，而轻视那些与己无关的事情。因此，人们常常会看重自己的同乡、同学、同僚、家人、亲人、亲戚、朋友、同胞，重于世上的其他人；甚至，会不问事情的青红皂白、不看事物的本身之理、不看事情本身的是非曲直，而充满偏见地对待他人，固执地认为自己的国家比别人的国家好，自己的文化比别人的文化好，自己的利益比别人的利益重要，等等。世人就是这样生活在以自己为中心的大大小小的同心圆之中。

如果这世上没有法律与刑罚的羁绊，如果这世上人们可以随心所欲、而不会承担任何事情的后果、责任、审判、惩罚，那么，我们就会惊讶地看见，在任何一个世人的心底、深处，都隐藏着多么罪恶的、可耻的、龌龊的、野蛮、丑陋的心思意念。

是的，虽然，人在这个宇宙世界中是最宝贵的，有着最可贵的自我认知、自由意志的能力，有着道德的性质，有着那本应当能够通向永远的生命、心灵、与灵魂；人与这世上的一切事物都不相同、都本应当更加高贵、圣洁、满有贞德；——但是，人却可耻地、无知地、顽梗地生活在罪中而不自拔，生在罪中、死在罪中、沉沦在罪中、灭亡在罪中，并将要受到对于罪的终极而永远的审判惩罚；——而且，人还不愿意有敬畏之心，还刚硬顽梗地不愿从罪中悔改。

我们每一个人，都在生命中充满了罪性与罪行；我们没有一个人没有曾经说过谎、没有占过别人的便宜；没有一个人没有曾经在心里面犯奸淫、贪婪、贪恋别人的东西与利益。我们没有一个人没有曾经在内心对别人不当地发怒，也没有一个人不曾以冷漠的心对待别人，以高傲自义的人心看待别人，以嘲笑、甚至幸灾乐祸的心态看待别人的失败与尴尬。

那么，我们应当怎样对待我们心中的罪性呢？我们应当如何降伏我们的心呢？我们应当怎样除去我们心中罪的势力与污秽呢？

————————————————————

（4.B）人生命的敌人

人的真正利益在于何处？如果没有上帝、永生之神，那么，我们到哪里去寻找、得到我们的真正利益？

如果有上帝、永生之神，那么，我们到哪里去寻找、得到我们的真正利益？

人真正的利益所在，难道不正是在于能够得到真正的幸福吗？然而，我们到哪里去寻找真正的幸福呢？那真正的幸福，一定是胜过死亡的；否则，无论多美好的温馨幸福的愿景，在死亡面前都是滑稽的、虚浮的。在死亡的面前，任何谈论幸福的话题都是苍白无力的。

然而，死亡的本质是什么呢？凭着什么，人才能够胜过死亡呢？胜过死亡的权柄在于什么呢？如果真的有那创造宇宙天地之主、那创造生命之主，那永生的上天、上帝，——那么，那胜过死亡的权柄，难道不正在他的手中吗？人只有悔改罪、离弃罪、相信和接受他救赎的恩典，才能够来到他的面前，才能够得到永远的生命，才能够真正地胜过死亡。

人生命中的敌人，其实正是自己。人犯罪所戕害的，正是他自己。因着罪，人与公义圣洁之上帝之间有了根深蒂固的隔阂；人若不悔改，就必然灭亡在罪中、并将要面临那永远而终极的刑罚。

【引述 圣经 约伯记35章】

1以利户回答说：

2“你说：‘我在　神面前更显为义’，

你自以为这话有理吗？

3你还说：‘你有甚么益处呢？

我不犯罪有甚么好处？’

4我要用言语回答你，

和与你在一起的朋友。

5你要往天仰望观看，

细看高过你的云天。

6你若犯罪，你能使　神受害吗？

你的过犯若增多，你又能使他受损吗？

7你若为人正义，你能给他甚么呢？

他从你手里能领受甚么呢？

8你的邪恶只能害像你的人，

你的公义也只能叫世人得益。

9他们因多受欺压而呼叫，

因受强权者的压制而呼求。

10却没有说：‘　神我的创造主在哪里呢？

他使人在夜间歌唱。

11他教导我们过于教导地上的走兽，

使我们有智慧胜于空中的飞鸟。’

12因为恶人骄傲的缘故，

他们在那里呼求，　神却不回答。

13真的，　神必不垂听虚妄的呼求，

全能者也必不留意，

14更何况你说你不得见他。
你的案件在他面前，你忍耐地等候他吧！
15但现在因为他还没有在忿怒中降罚，
也不大理会人的过犯；
16所以约伯开口说空话，
多说无知识的话。”

————————————————————

（4.C）我们渴盼、期望得到什么

幸福是什么？
仅仅是身体的舒适、心灵的舒畅吗？难道人的幸福，不是正在于人心灵中最深刻的平安与满足吗？不是正在于爱与被爱吗？幸福，是我们在此生此世无论经历风和日丽还是狂风暴雨的时候，都能够在心里面有那永远的、属灵的平安；是我们深知，那创造宇宙天地之主以牺牲的爱（耶稣基督为我们的罪、为我们的救赎与永生，而死在十字架上、并第三日复活）而爱了我们，因而，从此，我们就再也不畏惧任何困难、苦难、痛苦、别离甚至死亡。

—————————

利益是什么？
仅仅是自己所得的、各样的、物质上或精神上的好处吗？如果人的心里面没有爱，如果人的生命中没有公义、圣洁、美德、慈爱、恩典，那么，人眼中的任何利益，就是他的自我所能够得到的什么美好之物、美好之事，而与别人没有什么关系。

但是，如果在人的心中有那来自于永生之神的爱，那么，——正如芬芳美丽的爱情，是生死相许、以心换心的，同样：——人的真正美好利益，就是在于他心中的爱得到完美的成就与满足，就是在于他的圣洁生命与美德而得上帝的喜爱、悦纳，就是在于他真心知道别人的生命得到了上帝的祝福，而他自己也在那祝福中有分，就是在于使自己的生命成为上帝祝福他人生命的管道，使自己成为对于美好之事的服事的仆人。——这才应当是一个人的真正利益所在。

———————————

"舍得"是什么意思？

佛教的思想文化，经常告诉我们应当"舍得"、"放下"、"看破"、"彻悟"、等等。

这是什么意思呢？固然，我们生活在这个世界上，应当清楚地看到、明白，我们手中的物质财物，以及所享有的物质条件与环境，既不是永远长存的，也没有隽永深刻的价值意义，因而，我们不应当把心系于这些物质性的东西上，以它们为我们心灵的依归，而是要寻求我们真正的幸福与利益所在。

然而，信仰的真正精髓，绝非是负面的"抛弃""舍得""放下"等等为核心内容，而是应当告诉我们，我们所真正应当信靠、倚靠、依归的对象，究竟是什么。即，如果我们不应当作一个拜金主义者、物质主义者，那么，真正的问题是，我们应当以谁、或是以什么，为我们的信仰对象、信仰内容？这是问题的关键。

———————————

降伏什么？

我们所应当降伏的，是我们的罪心、罪性；我们究竟到哪里，能够得到战胜自己之罪性的力量呢？

守住什么？

我们又应该守住什么呢？我们的心应当住在哪里呢？我们的良知，应当如何安放呢？

目的是什么？

我们做这一切的事情，目的又是什么呢？

信仰，是关乎心灵、更是关乎生命、永生的事。

信仰的根基与目标是什么？

盼望本身，是应当的吗？为什么？

让我们继续本书的思索之旅，深入地思考关于上述问题的种种答案。

。。

第三品

大乘正宗分

原文：

　　佛告须菩提：「诸菩萨摩诃萨，应如是降伏其心：所有一切众生之类-若卵生、若胎生、若湿生、若化生；若有色、若无色；若有想、若无想；若非有想非无想，我皆令入无馀涅盘而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提！若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。」

译文：

佛告诉须菩提：“大菩萨应这样降伏他的妄心：所有一切众生之类，如卵生的，如胎生的，如湿生的，如化生的；如有色，如无色；如有想的，如无想的；如非有想、非无想的；我都要使他们入于不生不灭的境界，而灭除妄心。像这样，灭度无量无数无边的众生；但实际上，没有众生得以灭度。为什么呢？须菩提，如果菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。”

____

____

____

（第一部分）何谓众生

生命的定义是什么？

草木虽然算是植物、有机物，但是，它们却不会有宗教信仰；事实上，它们本身是无知无觉的，也不可能有任何意志；在它们里面，并没有位格、身份、自我。它们与这个宇宙世界中、除了人以外的万有之物一样，都是"死的"东西。在它们里面，并没有真正意义上的"生命"。

我们在这里所说的所谓生命，并不是植物学、动物学、生物学上可以自我复制、撒种、产卵等等的现象，也不是物理化学中的术语；而是，指向的是哲学意义上的、心灵、情感、理性、意志、意识等等的主体。这样的主体，能够有两个重要的性质和能力，就是自我认知与自由意志；这样的主体，能够有理性、智慧、意愿、计划、设计、蓝图、推演、等等思想活动的特征，以及道德的性质。这样的主体，能够、也必须为自己的行为、思想、言语、抉择而担负道德责任。

更重要的是，这样的主体，也只有这样的主体，才能够去爱。正如，自由是道德的必需，自由也更是爱的必需。事实上，正是爱，才使我们的生命成其为生命，才使我们的生命因而有了珍贵而绚丽的颜色。一个没有爱的生命，就是如同一台机器、一个算法、一个没心没肺的工人或奴隶，为了某项目标而寻找最优化的方案与路径而已。甚至，一个没有爱的生命，就是如同行尸走肉一样，生在罪中、活在罪与私利之中、并必将灭亡在罪中、面临上帝的终极而圣洁公义的审判与惩罚。

——

——

——

————————————————————————

（第二部分）人是什么

人不仅有身体，更有心灵与灵魂，有智慧、知识、能力与权柄。人有渴望、盼望、期待；有判断、审美、良知的能力；更能够明白道德的法则。

这些理性、情感、知识、智慧的能力，以及判断、管理、建立秩序的能力，等等，并不是罪，也绝非人所应当摒弃、或是从自己的生命中摈除的。

事实上，人的罪的根源，并不是在于自己心中的执着、热忱、坚持、求索、思考等等，而是在于人的生命的方向、根基、动机与目标。

如果人所作的一切都是为了自己的私利、虚名、自义，那么，他的生命就是活在罪的权势与阴影之下。如果人所作的一切是为了美德、圣洁、贞德、公义、恩慈、谦卑的动机和目标，那么，他的执著、热忱、坚持、求索、思考、计划等等，就不但不是错误的，反而是应当值得鼓励的。事实上，一个真诚信仰的人，一定应当是内心火热、充满热爱的人；一个信仰虚伪的人，则一定会是一个内心冷淡、不冷不热、没有真正热忱态度的人。

——

——

——

————————————————————————

（第三部分）人生命的本质在于什么

我们如果对着麦克风说话，并把录制的语音用波形图显示出来，就会看见，那种声波图与心电图有点类似。我们所说的话语，每一个听见的人都能够了解其中的语汇词语所要表达的涵义，但是，承载声波图的计算机系统或电子设备，却无法"直觉地"明白这些话语。在人工智能的算法中，计算机系统或许可以对那些语汇进行解读、翻译等等，但是，计算机系统却无法像人那样，有灵性地明白这些语汇背后，所包含的思想、认知、意识、意志，等等精神领域的一切内容。

人与计算机系统、电子设备的最大区别就在于，前者是有"灵性"的，而后者却是无知无觉的、"死"的东西。

人生命的本质，不是在乎身高、体重、臂力等等物质意义上的属性，而是在于心灵、幸福、悲伤、计划、设计、智慧、自由意志、爱、意义等等精神领域上的范畴。这些精神领域的特征，是人所特有的；人的生命是否美好、伟大、珍贵、隽永、等等，正是在于这些方面的特质内涵。

——

（第四部分）人与万物的区别

人与万物的区别，可以简单举例如下：

1. 心灵与灵魂（没有心灵与灵魂的人，就与弱肉强食的野兽无异）

2. 认知与意志（人明白事情的涵义，意识到自己的存在，也意识到世界的存在；人做事情，是因为他想要、愿意、决定去做一件事情）

3. 意义与目的（人做事，总是想要询问意义与目的）

4. 道德与良善（所有世人都应当同意：人有着道德性质；人渴望得到他人良善的对待，也应当以良善的态度来对待他人）

5. 生命的来源（人的身体是来源于父母，然而，人意识与意志的能力是来自于哪里呢？在物质性的自然世界里，在分子、原子、微尘或是星体中，我们都看不到这些性质与能力；那么，人是来自于何处呢？）

（第五部分）色与相

不生不灭的境界是什么？如果没有造物主，那么，这样的境界怎么会存在呢？我们怎么能够知道，那所谓的不生不灭的境界，不是人仅仅自己在头脑中的臆想呢？我们又有什么证据或根据，能够证明那些事情不是人的臆想之词，而是真实的存在、或是必将发生的事情呢？

万事万物的表象、形态、表现是什么？任何一件事物，总是会有其色或相。如果不通过这些具体的表象、形态、表现等等，我们就不可能认识世界中的一切对象、事物、事件、乃至世界本身。

色与相，固然是短暂的、暂时的、常常变化的，然而，我们不能就此否认它们的真实性、重要性，更不能轻易地断言它们是虚空、虚浮、虚无的。我们可以认真地指出，在这些色与相本身中，并不一定包含本质性的、长存的价值与意义，然而，我们却无法否认的是，正是它们，把真实的客观世界展现在我们的面前，并使我们能够从中揣摩、看见、明白真理，甚至得到关乎永

恒真理的启示。

什么是实体，什么是真实，什么是虚幻，什么是“非真实”，什么是“非虚幻”？

如果我们深思这些问题，就会不得不承认，这些问题，其实都深邃无比。在人类思想的历史上，有许多文人哲士，试图给这些问题提出令人满意的答案。

有的人以唯心主义为根基，大胆地声称，我们所看见的现实世界、以及其中的一切物体、事物、现象、事件等等，都不过是虚幻，是我们的一场春秋大梦而已，正如庄周梦蝶，不知道是自己做梦变成了蝴蝶，还是蝴蝶做梦变成了自己。

然而，上述唯心主义思想却是粗糙的、没有根据的、甚至是愚顽、狂妄的。这样的唯心主义者，实际上出于自己心灵与灵魂中的罪性，以自己为思考的中心，以自己为宇宙世界的中心，而大胆鲁莽地置一切斩钉截铁的证据而不顾，无中生有地幻想出一些匪夷所思的意念和结论。

还有的人以唯物主义为根基，冷漠地宣称，这个世界上精神领域的许多事情，比如超越生死的许多事，都是人的主观臆想的结果，是人的一种美好的梦幻，但却不是真实的。

以上两种观念都是不对的。它们都没有经过认真而仔细谦卑的思考，都是草率得出的论断。人如果全面地、均衡地考虑所有的关键问题，就会发现，真正的关键问题在于，外部现实与内心精神世界，究竟哪一个是真实的。

任何一个人的内心世界、人生经验与主观意识，都能够清楚地知道，自己的存在性是无可置疑的。任何想要否认这一点的哲学或主义，都是一种高级的诡辩。我们对于自己的记忆、身份、位格、意愿、认知，是无可抹煞的。

同时，我们也通过我们的感官、认知，通过客观世界的万象而清楚地知道，这个世界是真实地存在的。这个客观世界虽然浩瀚宏大、纷繁复杂，但它是有秩序的、是有普遍规律的，是可以认识、研究、观察、思考的，其中包含着许多深奥的科学规律。并且，我们能够通过发现、思索、利用这些科学规律，通过辛勤的劳动，而从中能够得享成功的喜悦，品尝到甜美的劳动果实。这个世界的规律的普遍性、智慧性、秩序性，正说明了它是被那样一位全能而伟大的造物主所设计、所创造的。从这些被造之物上，我们能够知道那位造物主的永能和神性；这是我们无可推诿的。

———————————————————————————————

（第六部分）我相、人相、众生相、寿者相

金刚经的一个重要主旨，乃至整个佛教思想的一个重要核心，就是要否定所谓的我相、人相、众生相、寿者相。根据这个教义，我、人、众生、寿者等等，都其实是并不真实存在的幻象；正是因为世人被这些虚浮的观念所羁绊，所以，世人才沉浸在烦恼与痛苦的网罗之中。而佛教教义提出的解决方法就是，摆脱我相、人相、众生相、寿者相，看破这些事情，彻悟到它们不是真实的实有，这样，世人就能够得到解脱，不再执迷于大千世界的滚滚红尘中，而得以进入净土甚至成佛，进入涅磐寂灭、不生不灭的“美好”状态。（关于佛教的目标境界，我们会在后文继续深刻阐述分析）。

佛教教义对于我相、人相、众生相、寿者相这些事情的否定，其中看似包含

了一定的合理的成分。人生命中的罪性，的确是由于自己以自己为世界的中心，自己以自己为自己的神，因而，在思想、心灵、生活中充满了自私自利，人与人之间充斥着尔虞我诈、蝇营狗苟、争权夺利、争风吃醋、坑蒙拐骗、互相欺压、淫乱放荡、贪婪好斗、等等。

但是，如果我们把我相、人相、众生相、寿者相等等全部否定，那么，无论这教义多么精深复杂、玄奥难懂，无可置疑的就是，其实质上就等于是否定了生命本身，就等于是否定了一切真实意义、实体、等等的本身。这就像是，一个想要倒掉洗澡水的人，把洗澡盆中的孩子也一起倒掉了。关于这个特征，我们在本书的下文中还会多次地、深入地谈及。

____

泛神主义与对于上帝之信仰的分水岭：——我们究竟到哪里去寻找生命的意义？我们究竟应当怎样看待生命的实质、本质与意义？

谦卑与敬畏的根基，在于什么？

什么是"妄"、"灭"、"生"、"色"、"相"、"想"？

对于这些概念的理解和解读，在泛神主义与对于上帝的信仰之间，都存在着根本的本质性不同。

泛神主义者关于信仰的回答是：否定主义；即，在本质层面上否认，一切具体事物、包括人自己的生命，存在着真实而隽永的意义。泛神主义者对于一切人生问题的解决方案，就是否定一切具体问题本身的实有性、真实性。

在一个泛神主义者的眼中，这个世界本身之上并没有那样一位终极的、无限

的、至善至美的造物主（而不是人心中自己所臆想出来的、有限的、不完美的、不至为圣洁的众多神灵），因而，这个世界以及其中的万有，都是从终极层面而言虚无、虚浮、虚空的。

泛神主义者看见了人间的罪恶与种种问题，然而，他们却给出了错误的诊断与错误的解决方案。他们认为，世人的错误原因在于，人们固执地执迷于我相、人相、众生相、寿者相，所以，只要世人摆脱那些谬想、谬念、谬执的羁绊，就能够摆脱自私自利、痴迷不悟等等的罪恶，从中得到解脱、了脱。

然而，对于上帝的信仰却不是如此。圣经告诉我们，我们生活在这个世界上应当憎恨罪，但是应当爱罪人；甚至以爱来对待我们的敌人。我们信仰、信靠的对象，不应当是这个世界以及其中的任何被造之物，而应当是那位全能的、至善至美的造物主、生命之主。他因着对我们这些罪人的爱，而道成肉身，死在十字架上，并三日后复活，使我们因着对他的信而能够胜过死亡，得着永生，进入上帝的永远国度。圣经教导我们，应当尽心、尽力、尽性、尽意地爱主我们的神，并要爱人如己。我们生活在这个世界上，不是冷漠地、解脱地看待一切人和事，而是应当以积极热忱、谦卑真诚的心，去面对一切，去努力地、殚精竭虑地、奉献全部生命地，把一切所应当做的良善之事做好。

在泛神主义者的眼中，谦卑与敬畏的根基，就是看清我、人、众生、寿者相的虚无性，从而放下执着，不再执拗、不再妄自尊大。这虽然看似有些道理，但是，真正的问题是，这样的人生态度，固然看似谦卑，但却实际上往往是内心冷漠、没有热忱态度的。一个谦虚、谦卑的人，不仅应当表现在于不执拗、不固执己见、不刚愎自用，而且，更应当诚恳热情地待人，愿意用尽一切可能的力量与方式，来帮助一切世人、来行良善之事。

在对于上帝的信仰之中，我们的谦卑与敬畏的根基，正是在于那永生之神自己对于我们的恩慈、赦免、救赎、恩典、牺牲的爱。正是因着上帝对于我们的饶恕，所以，我们也才能够以饶恕的心对待他人，并以真诚谦卑的态度，来面对身边的一切人、一切事情，热忱地生活在这个世界上。

这样的对于上帝的信仰，不是愚妄的，不是执迷的，不是妄自尊大的，但却是热忱的、舍生忘死的、奉献一切的、谦卑、真挚的。

——

（第七部分）有、无、是、非

什么是“有”？
什么是“无”？
什么是“是”？
什么是“非”？

真理与诡辩的区别是什么？

实事求是，与否定主义的区别是什么？

我们根据什么，知道一件事情的真与假、是与非、有与无？

诚实、实事求是、执著、挚爱、热忱、炽热、生死与共、不离不弃、精诚求索、谦卑奋进、——什么是伟大、舍生忘死、百折不挠、百折不回、精诚所

至、金石为开的信仰？

执著的态度本身，是正确的还是错误的？为什么？

执著的态度，与执拗、顽梗的态度，有区别吗？如果有，区别在于什么？为什么？

让我们带着上述问题，继续本书下文的思考。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第四品

妙行无住分

原文：

复次：「须菩提！菩萨于法，应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住声、香、味、触、法布施。须菩提！菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。须菩提！于意云何？东方虚空可思量不？」「不也，世尊！」「须菩提！南、西、北方、四维、上、下虚空，可思量不？」「不也。世尊！」「须菩提！菩萨无住相布施，福德亦复如是，不可思量。须菩提！菩萨但应如所教住！」

译文：

其次："须菩提，菩萨（既然没有我相、人相、众生相、寿者相），于法（行住坐卧、起心动念时），应当无所住；行布施的时候，应当无所住而行布施。所谓不住色布施，就是不住声、香、味、触、法，而进行布施。须菩提！菩萨应这样布施，不住于相。为什么呢？如果菩萨不住相布施，那么，其福德不可思量。须菩提，你的意思怎么样？东方的虚空可以思量它的大小吗？"

"不可以，世尊。"

"须菩提，南方、西方、北方，四方上下的虚空，可以思量它的大小吗？"

“不可以，世尊。”
“须菩提，菩萨不住相行布施，他的福德也是这样，不可以思量。须菩提，菩萨应当如我所教的这样，安住无上正等正觉心。”

——

（第一部分）无所住于相

于法，应当无所住

其中，看似合理的成分：——我们所作的事情，所采取的途径、方法、道路，所看待世上事物的观念，都不要羁绊于、拘泥于定式，因为任何定式都可能不是长久的，会随着时间环境的变化而变化。

但是，我们的真正的世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观，应当是什么？难道，我们的信仰形式、具体教义，也应当如同变色龙一样，随着时间环境的变化而不断相应地变化吗？难道，我们所面对的世界、人生、价值、道德体系，等等，也都是如同流水一样，没有长久的固定意义吗？在这世上，真的没有隽永之事、以及任何隽永的意义吗？

我们应当真正抓住的，是什么？还是，我们应当“抓住”的，就仅仅是“什么也不抓住”——这样的态度而已？甚至，连“什么也不抓住”这样的态度，也不要抓住、也应当舍弃？

什么是能够真正长存的？

我们心灵的锚，应当是什么？

泛神主义的本质是什么？

对于上帝之信仰的本质是什么？

佛教思想体系是泛神主义哲学思想体系的一个高深形式，其核心、最高深的教义，就其实质而言，就是：否定主义。在佛教思想中，不仅否定一切色、相的真实性、实有性，而且否定一切法的真实性、实有性，甚至，否定“否定”本身，即，既没有实，也没有虚；既没有空，也没有有。

这种否定主义的哲学思想体系，与对于上帝的信仰，是南辕北辙的。后者所强调的，恰恰是，我们的生命，我们在这个世界上的生活，所应当信靠的、倚靠的、仰望盼望的，应当是什么；我们生命中、我们的世界中，那真正隽永的价值和意义，应当是什么。

佛教告诉我们，我们的心灵的锚，本没有、也不应当有任何具体的、清晰的、可言说的内容。然而，基督教信仰告诉我们，我们的心灵的锚，正在于那创造宇宙天地、创造我们生命、并以牺牲的爱而救赎我们的，那位全能、圣洁、至善至美的造物主自己。

____

____

____

____

（第二部分）不住相的布施

几种“布施”——般若布施，无畏布施，等等。

所谓布施，就是行良善之事，以恩慈和良善的态度与心灵，来对待他人。

不住色、不住相的布施：——不应当拘泥于形式、现象、方式、方法、对象、业绩、等等。

为什么应当如此？其中合理的成分在于什么？

但是，“菩萨于法，应无所住，行于布施”，这十二个字真的完全对吗？

我们真的要完全地“应无所住”吗？我们的坚持、执著、追求、谦卑、忍耐、刚强、持之以恒、精诚求索，应当在于什么？我们应当以什么，为我们心灵的依归、锚、盼望、意义、目标、归宿？

我们应当以什么，活在这个世界上，殚精竭虑地、奋勇争战地、用尽努力地，去做好一切所应当做的良善之事？同时，我们怎样能够既有谦卑、又有热忱，既温柔、又不气馁，既刚强、又温和，既坚持、又灵活，既废寝忘食、又不急不徐？

我们争战的对象，应当是罪，而不是罪人；我们爱的对象，应当是罪人，而不是罪。

我们所作之事，不是在于我们的业绩、绩效、结果，而是在于我们的动机、诚意、真诚、良善之心。从这一点而言，虽然，“无所住”的观念，有其应有

的道理，有其合理、甚至正确的一面，但是，它却简化了问题的实质，甚至阻碍了我们对于各样问题与事务，所应当有的的正确观念、积极态度。

准确地说，我们固然不应当执拗于具体形式和结果，但是，我们却应当在爱中真心真意地、热忱地、脚踏实地的关心人、热爱人，以最大的努力，来做好一切能够做到的良善之事。换言之，固然，形式是为内容服务的，我们不应当“住于”形式，但是，我们却应当“住于”情真意切的爱心之中，以真诚热忱的爱，来对待我们所遇到的一切世人。这爱，不是一个抽象的、看不见、摸不着的、虚伪的言词，而是真实的、具体的，体现在具体的形式中，体现在各种各样的色、相、法之中。

——————————————————

为什么——“我们所作之事，不是在于我们的业绩、绩效、结果，而是在于我们的动机、诚意、真诚、良善之心”？只有在对于上帝的信仰中，我们才能够真正地、确实地回答这个问题。

1. 一切都在上帝的全能掌管之下。

2. 上帝是鉴察人心的，是全知、全能、全在、全备的永生之神。除他以外，再无别神。

3. 我们所作的一切事情，都在上帝的掌管、呵护、支撑之下；只有在他面前、真正内心谦卑的人，才能够来到他的面前，才能够真正取得事情的最终成功与顺利。

4. 上帝是全能而全备的，他并不需要人手的服事，好像他缺少什么；我们所作的，也不能给他加添什么，或是使他缺少什么。他是生命与良善的源头。

他是创造我们生命的主，并公义地要求我们归向他、归向良善。

5.我们对于良善的追求，对于上帝的爱，体现在我们热忱的服事工作中，反映在我们一切的言语行为之中。

6.因此，我们在良善之事上的工作，既是不看重结果的，但又同时，是看重结果的；因为，关键的本质，不是在于外在的结果、表现、表象、形式、体现、相，而是在于我们内心的真实动机与真实光景。这并非是说，外在的结果、表现、表象、形式、体现、众相，就是虚幻的；而是说，那些都不是本质性的，并且它们都在上帝的掌控、全能、权柄之下；真正本质性的，是在于我们自己的心灵中，对于上帝是否有着亲密的、真挚的、炽热的、热忱的信仰的关系。只有当我们对于上帝有着真诚而炽热的爱，我们才会对世人有真诚而谦卑的博爱。

这样的爱，不是妄自尊大的，不是自我中心的，不是执拗的，不是急躁不耐的，不是急功近利的，不是固执顽梗的，不是“住于相”的，不是看重人的外在、样貌、资材的。

然而，这样的爱，是执著的、谦卑的、热诚的、真挚的、尽心尽力的，尽性尽意的，是甘愿牺牲自己的，是温柔的，是温暖宜人的，是不喜欢不义、只喜欢真理的。

【引述 圣经 哥林多前书13章 爱的真谛】

现在我要把更高的道路指示你们。 1我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算

不得甚么。3我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。

4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10等那完全的来到，这部分的就要过去了。11我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。13现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

（第三部分）宇宙与四方

（3.A）

宇宙中的虚空与实体

什么是虚空：——在宇宙世界中，尤其是当我们凝视夏晚晴朗的浩瀚夜空的时候，任何人都会不得不惊叹于宇宙的浩大、没有边际。无论我们脚下的大地似乎多么辽阔，在天空的映衬之下，大地都会显得非常渺小。不仅如此，

苍穹还会让我们震撼于虚空的广大；在无边的星系之中，似乎有许许多多的虚空的领域。

什么是实体：——如果我们仔细地思想，就会认识到，其实，实体也是一件看似极其奥秘、让我们无法捉摸的事情。在我们的两个手指之间，能够放进多少张薄如蝉翼的纸片？在两张纸片之间，又能够放入多少个粉粒与灰尘？在两个灰尘颗粒之间，又能够存在多少空间，使我们可以放入多少更小的微粒？那么，究竟什么是实体呢？实体就是密闭的、结实的、不能再塞进去任何其它东西的坚固物体吗？那么，这个世界上真的有实体吗？我们又怎么可能确知关于实体的任何性质、知识是真实的呢？事实上，我们又如何能够知道关于这个宇宙世界中的任何确定的知识是真实的呢？难道这一切，不能只是一场虚幻的梦幻吗？我们凭什么相信，这个世界上有任何真实的东西、真实的真理、真实的真相呢？

什么是空间：——空间虽然看似虚空，其实并非是真正的虚空；因为，在空间中，虽然或许没有物体，但却可以有电磁波、能量分布等等。那么，我们是凭着什么知道这个世界是真实的、可信的、可以研究、可以确知的呢？我们是凭着什么知道，今天的物理定律、化学定律，不会在一夜之间消失、变化，而仍然适用于明天的世界呢？我们又是凭着什么知道，昨天的物理定律、化学定律，和今天的定律是一样的内容呢？

我们应当怎样看待世界、宇宙呢？

任何人都不能否认的是，世界是美丽的、奇妙的、宏大的、浩瀚的、秩序的，而且，充满了深刻的规律与法则。自然界，就像是一本巨大的书，打开在我们的面前，让我们每一个人都可以像一个科学家、哲学家一样，去思索这世界中的一切问题，并思索我们自己的人生。

然而，若这个宇宙世界之上没有那样一位全能、智慧、终极的、公义圣洁、至善至美的造物主，若我们不相信这样一位造物主的存在，——那么，事实上，我们就会针对上述空间、实体、虚空等等的问题，争辩不休。而且，我们会发现，在上帝以外，我们不可能有任何其他根基，以此来阐明这个世界上的任何事情是实有的、真实的，而不是虚空的、虚幻的。

正因为造物主是全能而智慧的，是秩序与法则的终极制定者、掌管者，因此，我们才能够确信，这个世界是可以进行科学研究、逻辑分析、用数理进行量化的。若离开造物主，那么，世人就只能看见空间与虚空的浩大，却不能看见其中的真实性、价值性、意义性、确据性。

____

（3.B）

那造我的神在那里

【引述 圣思录 关于约伯记35章相关内容】

1以利户回答说：
2“你说：‘我在　神面前更显为义’，
你自以为这话有理吗？
3你还说：‘你有甚么益处呢？
我不犯罪有甚么好处？’
4我要用言语回答你，
和与你在一起的朋友。
5你要往天仰望观看，

细看高过你的云天。
6你若犯罪，你能使　神受害吗？
你的过犯若增多，你又能使他受损吗？
7你若为人正义，你能给他甚么呢？
他从你手里能领受甚么呢？
8你的邪恶只能害像你的人，
你的公义也只能叫世人得益。
9他们因多受欺压而呼叫，
因受强权者的压制而呼求。
10却没有说：‘　神我的创造主在哪里呢？
他使人在夜间歌唱。
11他教导我们过于教导地上的走兽，
使我们有智慧胜于空中的飞鸟。’
12因为恶人骄傲的缘故，
他们在那里呼求，　神却不回答。
13真的，　神必不垂听虚妄的呼求，
全能者也必不留意，
14更何况你说你不得见他。
你的案件在他面前，你忍耐地等候他吧！
15但现在因为他还没有在忿怒中降罚，
也不大理会人的过犯；
16所以约伯开口说空话，
多说无知识的话。”

《约伯记》35章：却没有世人问——“那造我的神在哪里？”
人是宇宙世界的一部分，但是，人却有着一种极其与众不同的特殊性：自我

认知和自由意志。这两点，是真实存在的吗？还仅仅是梦幻而已？如果是真实存在的，那么，它们是来自于哪里的呢？

（3.C）

在佛教眼中所看见的世界以及其中万物，是大、多、虚空。其真实性、实体性、美丽性、奇妙性、意义宏大性常常被否定。它的虚幻、虚空、虚无性，却常常被强调。

究其本质原因，正是在于泛神主义的核心：没有造物主。（什么是造物主？对于"造物主"一词的定义是什么？）——如果，这个世界真的没有造物主，那么，从终极层面而言，的确，这个世界就一定是冰冷的、荒芜的、虚空的；虽然浩大，却仅仅是一些没有意义的幻象的堆砌而已。

（第四部分）布施的福德

我们行良善之事的目的、意义、目标、价值、以及衡量的标准，是什么？

我们为什么而行良善？

为了自己的益处？为了他人的益处？为了自己的福德？为了他人的福德？为

了“我相、人相、众生相、寿者相”？——对于这些问题，我们不能简单地回答说“不是”。因为那既是不符合事实的，也是粗糙、没有经过仔细认真思考的回答。

如果我们真的认真细致、仔细地思考的话，那么，我们立刻就会把焦点集中于：——什么是自己的益处？他人的益处？自己的福德？他人的福德？什么是真正的“我相、人相、众生相、寿者相”？

关键是，如何衡量、评价、判断：福德的大小？其标准是什么？判断的权柄又是来于何处？

因而，我们不得不再次面对泛神主义与对于上帝之信仰的本质区别所在。

【引述 圣思录 关于爱 什么是人的真正益处 如何才是真正地爱一个人 关于己所欲、施予人，以及己所不欲、勿施于人】

《人的义与神的义》

我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。10:3 因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。10:4 律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。10:5 摩西写着说，人若行那出于律法的义，就必因此活着。10:6 惟有出于信心的义如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。10:7 谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。10:8 他到底怎么说呢？他说，这道离你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道。10:9 你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。10:10 因为人心里相信，就

可 以 称 义 。 口 里 承 认 ， 就 可 以 得 救 。 10:11 经 上 说 ， 凡 信 他 的 人 ， 必 不 至 于 羞 愧

【第一】

人的义

如果说，有人认为世上的宗教都是彼此相似、劝人向善，那么，这样的人实在是谬大矣。

因为，究竟什么是善？这个问题，看似简单，人人皆知；但实际上，却深奥无比。

（1）

比如，善意的谎言，是善吗？为了良好的目的，而采取手段上的变通，算是善吗？如果算是善，那么，“为达目的，不择手段”是善吗？目的之善，手段之恶，其中的界限在哪里呢？这样的界限又是由谁来定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

还是，因人而异，因事而异，公说公有理，婆说婆有理？

又比如，如果“己所不欲，勿施于人”是善的话，那么，人也应当“己所欲，施于人”吗？这样，人应当怎样对待那些遇见的一切世人，以及未曾遇见的所有世人呢？

人是否就应该变卖自己的一切，施舍给别人；否则就算为恶呢？如果不算为恶，那么，冷漠与怜恤、博爱之间的界限是什么呢？又是由谁来决定这样的区别呢？

而且，“己所不欲”的事情，一定就是错的事情吗？“己所欲”的事情，一定就是对的吗？这对错又是由谁决定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

再比如，“善”就是对人友好、满足对方的要求和心愿吗？对方的要求和心愿，可能是不合理、不公平的。那么，谁又来决定什么是公正的、公平的、合理的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

人们常说，“公道自在人心”。那么，是否公众认为对的事情，就是对的

呢？

人云亦云、从众的心理，就是正确的吗？那么，“众口铄金”、“法不责众”等等，就是对的吗？道德的审判，是否就可以通过投票、民主的形式来完成呢？（尚且不说，这里还需假设，人们能够、并且愿意努力地去仔细查明真相和事实）。

谁能保证，私利的影响，血气的愚拙，迷信的虚妄，不会蒙蔽亿万人的眼睛呢？难道很多罪行，不就是在爱国主义、理想主义的旗帜下进行的吗？难道战争的基础、乃至打群架、群体闹事的原因，不就常常是爱国主义、民族主义、地方主义、哥们义气、族群主义、以及私利和血气所驱动的吗？我们难道不是常常地、义愤填膺地，把自己当成正义化身，以恶报恶、以血还血、以牙还牙、以暴制暴吗？这样的仇恨、鄙睨、血泪、暴力、凶杀，不就是人类的历史吗？

可是，难道我们在恶的面前，就只能退避三舍、苟延残喘、胆怯懦弱、趋利避害吗？

在报复与懦弱无为之间，在“霹雳手段”与“菩萨心肠”之间，其中的“度”，又该怎样掌握呢？

更重要的是，谁来决定这样的标准是正确与否呢？这样裁决的人，他的权柄的来源和凭据是什么呢？

（2）

更重要的是，我们应当怎样看待生死、以及意义呢？

我们相信善人死后会有好报，恶人死后会有惩罚。但是，对究竟什么是“善”，以及究竟怎样才是足够的“善”、才能达到满意的标准，其实我们并没有把握。

如果我们内心诚实，我们也一定会心里承认，我们完全没有权柄，来裁决这些关乎生死、意义、死后结局之事。那些事情，远远超过我们的能力和认知之外。

若没有神的启示，凭我们自己的私意猜测和臆想，我们也更不知道-----死

后的奖赏，究竟是什么、有多么美好，以及奖赏的条件是什么；死后的惩罚，究竟是什么、有多么严重，以及惩罚的条件是什么。

所以，是不是又是“公说公有理，婆说婆有理”呢？还是“信则有、不信则无”呢？亦或是，“心诚则灵”呢？

（3）

如果连这些我们都不知道、不确定，或是凭着人的标准去妄自揣测，那么，我们的所谓宗教信仰，就不过是自欺欺人的呓语而已。

这样的凭着人的标准的妄自揣测，以及在宗教信仰中 依 据 、强 调 任何“人的义”、“人的智慧彻悟”、“人的修行”-----无论那是关公、妈祖、观音、罗汉、圣徒、清真、蒋公、还是毛公；无论是怎样的至圣先师；无论是人的彻悟，还是缘分、菩提；无论是人的行为、饮食、言语的戒律规条；无论是人的修炼、修行，自我灵修，还是修身养性-----这些，或许看似都有着各种各样的道理和优点，但是，这样的宗教信仰的人，却实际上是、并终将是遗害无穷的无神论者-----

因为，他们（无论是作为个体还是整体）必终极地是以自己为自己的神；以自己的认知和智慧为权威和主宰；以自己的领悟和判断本身，作为判断的凭据和权柄的来源。

他们在内心深处，潜在性地，把自己与那宇宙天地的造物主看为平等。他们用自己的义，自己的好行为，自己的牺牲，自己的优点，自己的刻苦修行，自己对他人的无私表现，自己的智慧、大彻大悟，自己的坚忍，自己的容让、博大胸怀，自己的清洁、圣洁，等等等等，来当作基石，当作根本，当作可以凭据的、努力追求的目标和基础。

【第二】

神的义

敬畏神，是人智慧的开端。

神是创造宇宙天地的主，他的权柄遍及全地，他的能力胜过一切，他是独一无二的，是自有永有的，是全备的，是无限的。

他创造了天地，那么，他自己岂不在天地之上？他的能力，岂不远远胜过天地？

他创造了海洋和其中匍匐的巨浪，那么，他自己的能力岂不远远胜过风暴和大海？

他创造了大地，那么，他的大能与智慧岂不远远胜过全地之中的一切？

他是有位格的。

他既造了人的耳，那么，他自己岂不能听见？

他既造了人的眼睛，那么，他自己岂不能看见？

他既造了人的口，那么，他自己岂不能说话？

他造了人的头脑，他自己岂不能思想、岂没有自己的意志和旨意？

他造了人的心灵，他自己岂没有感受、喜悦、忿怒、判断、选择、憎恨、厌恶？

他造了一切世人，把生命赐给他们。

他的圣洁、公义、慈爱，岂不远远地胜过世上一切的世人？

然而，在神那里，不会有我们人身上的罪、软弱、污秽、疾病、虚谎、朝三暮四。

人，作为全地之上最独特的受造之物，有着心灵和理解的能力，能够明晓神的旨意和法则。他们是按着神自己的形象和样式被造的。

但是----可叹，他们生活在罪中，活在血气、虚谎、诡诈和自义之中；他们离弃了他们的造物主，离弃了神的恩典与恩惠。

世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

天空的飞鸟知道来去的定期，燕子、斑鸠、白鹤也守候着当来的时令。然而-----人却不知道敬畏神、遵从神。

【第三】

信主的道，在我们的口里和心里

主耶稣是我们的救主。

为我们的罪责以及应受的永远惩罚，耶稣基督死在十字架上。他为我们付清

了罪债-----

因他受的鞭伤，我们得医治；

因他受的刑罚，我们得平安。

他三日后复活，使我们可以与他一同复活-----

把我们从罪中挽回，使我们得到永远的生命，

与神和好，得到真正的平安和永远的幸福。

这是神的应许，是不能朽坏、不能衰残、不能玷污的盼望。

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”。

这是神的恩典，赐给那谦卑、悔改的罪人。

这是叫人无以自夸的恩典-----

因为，人若想要来到那无限之神的面前，

从根本性上说，人所能靠的，必不是人的优点，

而是神的恩典与饶恕；

靠的是人的信，

而不是人的立功和功德。

这样的信心与信靠，

必是完全的委身和倚靠；

必是尽心、尽性、尽力、尽意的热爱和敬拜；

必是在心灵和诚实之中，

敬拜与遵从那万王之王、万主之主。

真正的爱，是完全地发自内心地行良善之事，是不计回报、不计“功德”的。我们真正地爱一个人，是爱他的心灵，爱他的灵魂，是做一切良善之事、来有益于他人的心灵、品德与灵魂。真正的爱，是以心换心，以生命换生命的。

——

《己所欲，施于人----爱人如己的根基是什么》

所 以 无 论 何 事 ， 你 们 愿 意 人 怎 样 待 你 们 ， 你 们 也 要 怎 样 待 人 。 因 为 这 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。

【第一】

己所欲

（1）

我们常说：“己所不欲，勿施于人”。

我们以为，那就是人与人之间关系的最高的道德品质和境界。

但是，在这样心态的背后，不是极大的冷漠吗？如果，人与人之间所谓的彼此友善，仅仅是“己所不欲、勿施于人”的话；那么，人与石头、树木、野草的关系不也是如此吗？又有什么区别呢？

路人之间、陌生人之间，你走你的阳关道，我走我的独木桥；老死不相往来的人们，漠然相视的人们，“各人自扫门前雪、哪管他人瓦上霜”的人们，不就是在“己所不欲、勿施于人”的口号和理念之下，浑浑然度过一生、一代又一代，而且还心中毫无愧疚的吗？

是的，我们的确不应该彼此伤害、彼此欺凌，因为我们每一个人都不愿意被欺凌、被伤害。所以，我们自己不愿意遭受的事情，我们也不应该以此来对待别人。但是，己所不欲、勿施于人，难道不是人与人之间最起码的入门标准吗？

然而，在人与人之间，却有着远远比“己所不欲、勿施于人”更加重要和意义深远的事情。那就是-----爱。

爱是这世上、人生之中最困难、最迷人、最美丽之事；是人生之中，最大的迷。

我们每一个人，都渴望被爱；因此，我们要努力去爱我们身边的、世上的每一个人。

我们固然渴望不被伤害、不被欺凌、不被歧视、不被看不起，然而，我们更加渴望被爱、被殷殷关怀、被重视、被挂念、被关心、被想念、被思念、被向往。我们渴望我们的人生，不仅是匆匆一个过场，而是有着令人怀念、肯定的价值和意义。

如果说，在人类之中，真的是天下一家，皆为弟兄；那么，在人与人之间，就绝非仅仅是“己所不欲、勿施于人”，而更要是-----己所欲，施于人。

在这世上，只有当人与人之间，充满了爱心、关切、热忱和温暖时，才是一个美丽的世界；否则，就不过是一片广袤的墓地和荒场。

（2）

“己所欲”；我们自己想要的，究竟是什么呢？

我们寻求的公义、公平、仁爱，是什么呢？

固然，我们每一个人都希望得到社会和他人在我们生活、家庭、事业等等各个方面对我们的关心和帮助；但是，这就是我们所要的全部吗？

我们每一个人，在这个世界中、在人类的社会中，想要的绝不仅仅是物质利益上的帮助和惠顾；我们更渴望的，是在灵魂、精神层面的真正的尊重、关心和爱护。

有谁会在心底深处，真正喜欢嗟来之食呢？

有谁不渴望真正的、发自内心的尊重呢？有谁不向往幸福与被爱呢？有谁不渴望理解、原谅与饶恕呢？

在社会中熙熙攘攘的人群中，在街道上人来人往的川流不息中，在家家户户的人情冷暖中，在少壮老幼的长吁短叹里，我们的耳朵，如果柔软、敏感、敏锐，就会听见人们灵魂的呼喊、生命的追寻、内心深处的挣扎、迷茫中的省思-----

我是空谷的回音，四处寻找我的心

问遍溪水和山林，我心依然无处寻

哦我曾经多彷徨，四周一无安息土

笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦

我说生命不稀奇，一声叹息归尘土

放弃一切的追求，任凭潮水带我走

哦我曾经多彷徨，四周一无安息土

笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦

有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我

他爱能够保护我，他手能够医治我

哦我心中多快乐，我又见到那太阳

我心紧紧跟随他，我唇还要赞美他

朋友你今在哪里，四处奔跑何时已

如果你还愿意听，让我再来告诉你

耶稣基督救赎主，他曾满足心无数

向他倾诉向他哭，他必使你得饱足

(3)

什么样的益处，才是我们真正的益处？

难道不是灵魂之中的益处吗？难道不是永远之中的益处吗？

是的，对一个人好，就应该真正地对他的灵魂好，就应该努力地把神的爱带给他；用生命和温柔，而不是强迫与欺哄，牵着他的手，把他带到天国之中、神的国度之中；就应该是，让他看见神的救恩。

-----因为，我们本是弟兄，本都是神的儿女；

-----因为，我们自己也曾渴望追寻人生的意义，寻求那造物主的救恩与恩惠。

我们岂是又举荐自己吗？岂像别人，用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人吗？

你们就是我们的荐信，写在我们的心里，被众人所知道所念诵的。

你们明显是基督的信，借着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的。不是写在石版上，

乃 是 写 在 心 版 上 。
我 们 因 基 督 所 以 在 神 面 前 才 有 这 样 的 信 心 ，
并 不 是 我 们 凭 自 己 能 承 担 什 么 事 ， 我 们 所 能 承 担 的 ， 乃 是 出 于 神 。

【第二】

施予人

（1）

我们应当怎样把我们自己喜爱的、想要的，也施给别人呢？

如果，我们只是口头上随便说说一些关于“爱”的言词，却没有付上我们的全部生命与汗水，那么，我们的言辞就是空洞无力、苍白虚伪的。

而且，虽然，人在物质上的和切身上的利益，相对于灵魂之中的利益而言，其实并不同等重要；但是，我们仍然应当尽心尽力地服务于人在物质上的和切身上的利益需求。

真正的关心，必是在心里真正的尊重对方，想对方所想，急对方所急。

（2）

如果，我们认真查考我们今天生活中许多习以为常之事的起源，并且内心诚实而谦卑的话，我们就不得不承认，其中，在历史长河中有着无数基督徒的生命、汗水、泪水和奉献。

现代科学，系统性地、体系性地探索自然、认识世界，是从十七世纪时起源，直至今天的发展，其目的是为了造福社会、消除贫困，是从培根、牛顿、波义耳等等等等许多现代科学方法之父、物理学之父、化学之父、电磁学之父、现代医学之父开始的。他们的心里，或许没有悬壶济世的雄心壮志，但却绝对是抱着满腔热血和谦卑，为了见证神的大能，见证神的救恩，而奉献自己的一生的。

现代医学、医院、医护的体系和制度，是从基督徒机构、教会组织开始的。那历史长河中的一代一代人，为了改变无数人的健康状况，为了医治无数人的疾病，为了把温暖与关爱带给千家万户，他们克服千关万难，历尽重重险

阻，甚至牺牲自己的生命，而建立起今日的医院与医护系统。直至今日，我们从医护专业的学生在医学院和护理学院毕业时的誓言中，还能窥见历史的痕迹。

现代公共教育体系，从小学到大学，从幼儿园到博士班，针对普罗大众，而不是少数人的私塾，也是从基督徒的努力和传统开始的。

现代婚姻制度的起源，从一夫多妻制的破除，到一夫一妻制的建立，也是从基督徒们按着圣经的教导和原则开始建立的。

这样的事例，千千万万，其影响反映在我们现实生活中的方方面面；然而我们却都习以为常，而很少去想其来源和源头。然而，若我们是认真和诚实的，若我们愿意勤奋查考，我们就必会在这些无数事例中看见神的作为，看见人的谦卑、见证和奉献。我们更会在其中，被引向神的救恩与恩慈。

（3）

这并不是说，我们把现代社会的一切，都归因于西方的政治和经济、科技体系；这也是不符合事实的。

在世俗的世界中，我们看见的是许许多多因素互相角力的结果和效果。在西方社会中，也是如此；若认真查考历史，我们就会看见，在无数的、一代又一代的基督徒奉献一生的生命和汗水的同时，也同时存在着国家之间、政经混杂、教会内外的私利、腐败、倾轧在同时进行着的事情。（而且，在敬虔的基督徒们自己的身上也时时存在着软弱和谬误。只有一位是良善的，就是神自己；只有一个人是无罪的，就是基督；我们的救主耶稣基督，是完全的神、完全的人，在他里面，是完全圣洁而没有罪恶）。

这并没有什么可奇怪的；甚至，敬虔的亚伯被罪恶的该隐所杀，专诚的大卫被嫉妒的扫罗追索；在这个世界上，罪恶，将要一直持续到神的终极审判之日、基督再来之时。（在基督的救恩之中，死亡的毒钩已经被拔去。对神百姓的救赎，已经成就。在基督的十字架上，他借着死亡胜过了死亡，战胜了撒旦的权势。我们在基督里面，每一个倚靠主救恩的人，已经得到了永远的胜利）。

万事互相效力，叫爱神的人得益处。

若我们内心诚实谦卑、仔细分辨，我们就会看见那些为了爱而甘洒热血、甘愿献上一生的人们，是他们，把许许多多的益处带给了今天的我们。我们就会思想，是什么影响了他们、改变了他们的一生；在他们的心里在想什么；在他们的信仰之中，是怎样的爱与恩典。

那么，我们自己也应当通过努力和辛勤的劳动，来服事于我们的世代；用我们的一生，见证神的爱与恩慈。

（4）

这并不是说，物质上的利益和切身上的益处，就应是我们服事人、服务人的终极目标-----

不，我们内心渴盼的：是人人都认识基督，看见、明白、接受基督的救恩；是人人都归向神，进入神的国度。

毕竟，人真正的益处，在于他灵魂之中所得的益处；人真正的利益，在于其永远境况之中的利益；人真正的幸福，在于那永生国度之中的幸福。

若我们得到了后者，那么，我们在这个世界上、几十年中的短暂、匆匆的际遇，我们的那些转瞬即逝的地上产业与利益，又算得了什么呢？！

人即使得到了全世界，若他的灵魂失丧了，那么，也是日光之下的最悲惨之事。

反之，人的灵魂若得救，若他失去了全世界，那么，也是值得幸福而欣慰的-----毕竟，神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？谁能把我们与基督的爱相隔绝呢？

但是，人的敌人，就是他自己-----在于他自己里面的罪；在于他的灵魂之中，自己戕害自己；背离神，自己把自己卖给了罪，作罪的奴仆，作肉体、血气、私欲的奴隶。

（5）

然而，我们只有通过极大的谦卑、忍耐和耐心，温柔和恩慈，而不是势力与强迫，才能把人从罪中唤醒，使之内心谦卑下来，看见、承认、悔改己罪；

我们只有自己谦卑，才能作神的器皿，才能使人谦卑、并看见神的恩典。-----因为，我们自己同样是蒙恩的罪人；是基督的爱，使我们得到了新的生命、那永远的生命、永不衰残的信心与盼望。

在这世上，人心是最柔软、最脆弱、最复杂、最深邃的。甚至，人心比万物都诡诈，坏到极处。

若想要赢得人的心，唯有将心比心，以心换心-----这就是我们“己所欲、施于人”的根本所在。

这是一件美丽而激动人心的事情，是一件我们值得、并应当付出一生的汗水和努力去行的事情，更是一件有着极其重大影响、意义和价值的事情；然而，却是一件世上最难、最耗人心魄、最令人伤心愁苦的事情。

在这件事情上，也最能检验出我们的本质和心中光景-----我们是为什么而活，为什么而死；我们是看重世界，还是看重恩典；我们思想、惦记的是地上之事，还是天上之事；我们看重的是地上的国度，还是神的国度；我们是否尽心尽力尽意尽性地爱主我们的神，我们是否爱人如己。

主阿，求你赐给我们一颗传福音的焦急和渴望之心，求你加添我们的力量和能力；因为你说：-----

所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。（或作给他们施洗归于父子圣灵的名）

凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。

【第三】

爱人如己的根基-----信心，盼望，与热爱神

你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。

你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。

你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？

就是罪人也是这样行。
你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。
你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子。因为他恩待那忘恩的和作恶的。
你们要慈悲，象你们的父慈悲一样。
你们不要论断人，就不被论断。你们不要定人的罪，就不被定罪。你们要饶恕人，就必蒙饶恕。（饶恕原文作释放）
你们要给人，就必有给你们的。并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。

我们所能给予别人的，实在不是出于我们自己。
如果，我们的生命都是神赐予的；那么，我们还有什么，好像不是领受的呢？
我们爱人如己的根基，不在我们自己，而在于神。
若有人以为自己行善、仁爱，是一件功劳，是一件自己值得称道的功德，是一件以自己为根基的事情，那么，这样的人，无论多么巧言、理论高深，其内心必是居高临下的心态，必是虚伪的心情。
如果，在我们的信仰之中，没有了造物主、那宇宙天地的创始成终者、那决定一切的主宰，那么，我们的所谓信仰，就不过成了自己的装饰和描画。
我们爱人如己的根基，在于我们对救主的信心、盼望和热爱。
唯有这样的人，才真正不计得失，不算计成本，不功利主义，不留意功劳；唯有这样的爱，才是真正的、发自内心的爱；唯有这样的奉献一生，才是对

人真正的怜恤、敬重与热忱。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。

第五品

如理实见分

原文：

「须菩提！于意云何？可以身相见如来不？」「不也，世尊！不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。」佛告须菩提：「凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。」

译文：

“须菩提，你的意思怎样？可以以身相看见如来吗？”
“不可以，世尊，不可以以身相见如来。为什么呢？如来所说的身相，就不是身相。”
佛告诉须菩提：“凡所有相，都是虚妄的。若见诸相非相，就见到如来了。”

____

（第一部分）身相与如来

（1.A） 神佛与上帝

上帝内在于世界之中，超然于世界之上。上帝是全知、全在、全能、全备的。他是创造宇宙天地以及其中万物的主。

自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。

多神主义的谬误：这世上并非有许多个神。在许多世俗性宗教或神话传说中，或古代希腊罗马传统、古代印度传统中，常常会有许多个神。这些神灵各管一些方面、一些地方，甚至彼此互相争斗、争权夺利。但是，这不过是世人自己的臆想。在超自然的领域中，神一定是统一的、无限的、并具有完美道德性质的。否则，我们眼前的宇宙世界就不可能奇妙而精微、宏大而满有秩序；道德法则也不可能有着清晰的、是非分明的界限；自然定律与道德定律是遍及整个世界的；神的权能管理着世上的每一个角落。

在宇宙世界、道德领域、以及我们自己的良知和心灵中，我们能够清晰地看见，神的永能和神性是明明可知的。神的能力、智慧是无限的，并且，他能够把他的话语、权能、意志、旨意向我们清晰地显明出来。

泛神主义者的错误在于，他们或是看不见神的位格性，即，神是能看、能听的，有自我认知与自由意志，有计划、旨意、作为、法则、等等；或是看不见神的无限性，即，神是超越于一切之上的，并且内在于世界之中，是全在、全知、全能、全备的。

在佛教思想和教义中，佛并非是造物主，也不是超然于一切之上、内在于一

切之中的无限之神，而是一位觉悟者、智慧者、教导者，且有许多超自然的特征与能力。但是，佛并非是全能者，也从未自称为无限全能的神。

这或许听起来，佛很谦虚、自谦；但问题的关键是，在世界、神灵这两者之间，哪一个更大？如果神灵是有限的、而不是全能的，那么，世界就更大；这样的宗教信仰的教义一定是指向泛神主义、并常常指向虚无主义的，即，这个世界本身虽大、其中的万象虽然纷繁复杂，但是，它们却并非实有、而是虚无的、或不可知的。

另一方面，相反，若世界真的是被那样一位无限全能的造物主所创造的，那么，这个世界虽然在我们这些有限之人的面前显得大而可畏，但是，它却一定是可知的、可观察研究的、有定律与法则的；并且，我们因着对于上帝的信仰（我们是上帝的儿女，上帝是我们的天父，我们与上帝之间有极其密切而亲密的关系），也一定会看见、承认这个世界的美丽性、实有性、规律性、秩序性、真实性等等。

虽然，世上一切被造之物不是我们所应当信仰、倚靠的对象，因为我们所信仰、倚靠、敬拜的，应当单单是那位生命之主、永生之神；但是，这并不等于说，世上一切被造之物、宇宙世界中一切万象、以及我相、人相、众生相、寿者相，就是虚无、虚幻、虚空、应当被否定、被舍弃的。

恰恰相反，虽然，我们生活在这个世界上，我们的生命、心灵与灵魂不属于这个世界，而是属于上帝的国度，因为我们本是上帝的儿女；——但是，我们却是正要在这个世界上努力地、勤勉地、诚实地、谦卑地、热忱地生活，用我们的全部生命来爱神、爱人，活出、见证出上帝的恩典、圣洁、公义与爱。

____

（1.B）

神的内在性与超然性

世上的宗教有很多。在那些宗教中、以及许多迷信传统中，有各种各样的关于神灵、或是各种超自然存在者的品行、品德、性质、能力等等的说法和观念体系。

但是，在那些世俗宗教中，很少会清晰地说到：——神不仅是创造宇宙天地的永生之神，而且是创造人生命的主，并且是能听能看的，是道德律法的审判者，是鉴察人心的、终极的审判官。

相反，在这世上的许多世俗宗教中，充斥着各种各样的偶像，就是那些人手所做的金银石木的偶像。

世人对那些哑巴偶像顶礼膜拜，把它们当成是超自然的、主宰自己命运的对象，对它们上香供奉，殷勤地供养它们，仿佛这些神灵都是饥渴难耐的、极其有限的，需要人手的事奉，否则就是缺乏的、不足的。

在世人的心里，是多么矛盾、无知、荒谬！世人对于信仰的事情，是多么轻轻忽忽，从不认真思想、真诚对待！如果他们仔细地思考这些关乎信仰、以及偶像的事情，仔细去考虑那些关于上香、供奉、供养的事情，任何人都会轻易地认识到一个显而易见的矛盾问题：——那些偶像所代表的所谓神灵，如果真的是超自然的，怎么又可能是匮乏的、需要人手的事奉呢？怎么可能需要人手的供奉、供养，好像非得这样不可呢？俗语说，“泥菩萨过河，自

身难保”。难道这就是那些世人所顶礼膜拜的对象吗？难道这就是他们所上香祈求的救主吗？无怪乎，世人在那些偶像与神灵面前，并没有真正敬虔、敬畏、诚实、清洁的心，而常常以为它们是可以被欺哄、糊弄、贿赂、利用的，等等。

圣经告诉我们：

神是灵，所以你们要用心灵和诚实敬拜他。

【引述圣经相关段落
引述
以赛亚书 你们将什么与我比拟呢
】

约翰福音4章
23然而时候将到，现在就是了，那用心灵按真理敬拜父的，才是真正敬拜的人；因为父在寻找这样敬拜他的人。24　　神是灵，敬拜他的必须借着灵按真理敬拜他。

以赛亚书40章
12谁曾用掌心量过海水，
用手掌测过苍天呢？
谁曾用升斗量过大地的尘土，
用秤称山岭，
用天平称冈陵呢？

13谁曾测度耶和华的灵，

或作过他的谋士教导他呢？

14他与谁商议，谁使他有聪明？

谁把正确的路指教他，把知识指教他，

又把明智的路教导他呢？

15看哪！万国都像水桶里的一滴，

又被看作天平上的微尘。

看哪！他举起众海岛，好象微细之物。

16黎巴嫩的树林不够当柴烧，

其中的走兽也不够作燔祭。

17万国在他跟前好象不存在，

在他看来，只是乌有和虚空。

18你们把谁来跟　神相比呢？

你们用甚么形象来与　神并列呢？

19至于偶像，是匠人铸造的，

铸匠用金子把它包裹，

用银子为它做银炼。

20贫穷献不起这供物的，

就拣选不朽坏的树木，

为自己寻找巧匠，

立起不会动摇的偶像。

21你们不曾知道吗？你们不曾听见吗？

不是从起初就已经告诉过你们吗？

自从大地的根基立了以来，你们还不曾明白吗？

22　神坐在大地的圆穹之上，

地上的居民好象蚱蜢，

他铺张诸天如铺张幔子，

展开众天像展开可以居住的帐棚。
23他使诸侯都归于无有，
使地上的审判官成为虚空。
24他们才刚刚栽上，
刚刚种上，
他们的树头刚刚在地里扎根，
他一吹在其上，他们就枯干了，
旋风把他们像碎秸一样吹去。
25那圣者说：“你们把谁来跟我相比，
使他与我相等呢？”
26你们向天举目吧！
看是谁创造了这些万象？
是谁按着数目把万象领出来，
一一指名呼唤？
因他的大能大力，
连一个也不缺少。

（1.C）

如来所说身相，即非身相
如来所说的身相，就不是身相

那到底是什么？

在世界万象中，存在着一般与特殊、抽象与具体等等的区别。因而有人说，白马非马，因为白马只是一只具体的对象，而马则是一般性的、抽象的集合概念。但是，这种把一般与特殊对立起来，把抽象与具体划分开来的思维方式，与其说是辩证法，不如说是一种诡辩。事物的实质，总是通过表象表现出来的，如果说表象不是实质，因而就否认表象的真实性，那么，这样的观念就是错误的。

我们必须清楚地分清以下几对概念的互相之间的不同之处：

真实与虚无
事实与臆想
实质与表象

———————————————————————————————

（第二部分）凡所有相，都是虚妄的吗？

真实与表象

何谓真实，何谓虚假

在我们的人生中，什么才是可以把握的呢？我们应当倚靠什么呢？

何谓虚妄之事

我们的心、我们的生命，应当住于何处？

1. 真实、真理、隽永之事，体现在平凡之中，体现在具体、甚至琐碎之事

中。

2.很多时候，具体的、平凡的、看似表象的事情，才是真实的，而一些人自以为真实的事情，却不过是人自己头脑中的主观臆想、虚妄之事。

3.虚妄与虚谎，并非是本源于这个物质的世界，而常常是本源于我们人自己的头脑与心灵，以及其中的一些荒谬、错误的观念、概念、理念和想法。

4.相，并非是虚谎、虚妄的。人自己，却往往是虚谎、虚妄的。

5.人的心灵之所以虚谎、虚妄，恰恰是因为人生命本质中、心灵深处的罪性与罪行。

____

（第三部分）若见诸相非相，即见如来吗？

我们怎样才能看见、明白、认识真理？

怎样透过现象认识本质？

见诸相非相，仅仅是“破”；那么，“立”是什么呢？

如来是什么，神佛是什么，他（们）有什么性质、能力、知识、智慧、品格、教导？

难道，佛首先要告诉我们的，仅仅是：必须首先要把整个世界的一切真实表象，看成是虚无、虚幻、虚浮，才会明白佛是什么吗？

如果没有任何事物、事情、事件的形式、表象、呈现，那么，我们又怎么可能对任何事情有任何认识呢？怎么可能会得到任何智慧或真理呢？

诚然，我们应当认识到现实客观世界是被造之物，是短暂的、甚至转瞬即逝的，我们的心灵与灵魂不应当以造物主之外的任何被造之物、被造之人为我们的心灵归依、倚靠的对象。但是，这并不是说，我们就要把这些现实世界看为虚幻、虚浮、虚无、虚空，而是，我们应当从中寻求、明白、认识真理，看见那造物主的伟大、智慧、以及启示，并因而来寻求他、敬拜他、敬畏他。这样的信仰，与把这个世界看为虚幻的泛神主义信仰，是在本质上完全不同的。前者，是积极的、谦卑的，后者是虚幻的、神秘主义的、虚浮的。前者是以造物主、上帝为中心的，后者是以自己心中的主观臆想、以及对客观世界的否定为中心的。

（第四部分）何为真实，何谓虚无

我们怎能知道一件事情的真实性？

我们怎能知道一件事情是虚无的？

我们对于自己、对于意识、对于生命、对于世界、对于理性、对于情感、以及因果逻辑，等等的认知，来自何处？

真理是相对的还是绝对的？

真理是客观的还是主观的？

世界的本质是什么？
生命的本质是什么？
心灵的本质是什么？
永恒的本质是什么？

泛神主义者与信仰上帝者的观念的异与同：——虽然，两者都正确地指出，这个客观物质世界并非是我们生命的依归，也不应当是我们心灵所归依、倚靠的对象；但是，在泛神主义者的教义中，更进一步地、从根本层面说到，真理是相对的，而不是绝对的（或，"法"本身也是虚无、无定的）；是主观的，而不是客观的；世界、生命、心灵、永恒的本质都是在于虚无、虚幻、寂灭、不生不灭。

在一个信仰上帝者的眼中，这个世界是美丽、宏大、充满智慧、秩序与设计的，因为它显明了那造物主的伟大与恩慈；而且，我们自己的生命是可贵的，因为人的生命是按照上帝的形象和样式所造的，有意识、自由意志等等可贵的能力，有爱的能力，这些都是极其奇妙而弥足珍贵的。

相反，在一个泛神主义者眼中，则常常认为，这个世界是虚幻、虚空、没有意义的，其真实性应当被彻底否定；甚至，虚空这样的概念本身也要被否定。并且，人自身的生命、甚至自我也都是虚幻的、应当被否定。

———————————————————————————————————————

（第五部分）我们彻悟什么

（5.A）

观察、思想、意识、认知、知识与智慧的来源是什么呢？

一个唯心主义者，往往否认客观物质世界的客观性、真实性、确定性，而强调只有人心灵自己的彻悟才是可靠的、可贵的。在这样的唯心主义者看来，世界是虚幻的、无定的、无常的、不可捉摸的、神秘主义的、不可知的。唯心主义者往往喜欢教导说，我们应当看破红尘，把这些物质的、外部的世界都看为虚空，空即是色，色即是空，无所谓净，也无所谓垢，因为它们都是变化的、无常的、虚幻的。在一个唯心主义者看来，真理，就是对于外部世界之虚幻性的彻悟，就是认识到，那些虚幻、无常、变化之事是不可倚靠的；甚至，我们自己的心灵也是虚浮的、无常的、不可捉摸的；人只有突破这些表象的羁绊，看破一切，看空一切，把万象看为虚空，把虚空看为万象，这样，才是进入了真理的境界。

但是，这种观念是错误的。固然，我们绝不应当以唯物主义来看待世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观，但是，这绝不等于说，我们就应当像一个连同洗澡盆里洗澡的孩子与洗澡水一起倒掉的愚顽人一样，舍弃、否定客观外部世界的真实性、确定性、可知性、真理性。

———————————————————————————

（5.B）

敬畏与彻悟

———————————

智慧与知识，是思考的结果，还是启示的结果？

固然，我们应当认真思考、仔细思索，才能够得到真知与智慧；然而，就终极而言，我们的知识和智慧，不是从我们自己里面发出来的，而是我们必须要依赖于外部世界的信息，必须要依靠于来自外部世界的启示，才能够得到真智慧，才能够明白真理。我们通过自己闭门造车的彻悟，是不可能明白真理的；而必须要谦卑地打开心门、认真聆听、上下求索，才可能真正得到真理与智慧。那终极的、关于世界与人生和信仰的真理，只有可能是来自于那位无限全能之造物主自己的启示。只有通过他的话语和启示，我们才能够明白那创造我们生命之主的旨意和心意。

—————————

宗教的目标，是使人明心见性、彻悟，还是使人从罪中悔改？前者与后者相比，哪一个是更大的目标？

固然，宗教信仰应当使我们明白人生的真理，使我们认识世界的本质，价值的可贵，道德的重要。然而，我们的宗教信仰，不应当是使我们成为一个、一个“高僧”，一个一个悟道的、离尘出世的、成仙成道的“道士”，而是应当使我们从自己的罪中悔改，得着那圣洁的生命，谦卑敬虔地归向那创造我们生命、创造宇宙天地的主。

宗教信仰的真正目标，不是要使人得到什么看似高深的、彻悟的知识，因为知识只能使人自高自大。一个自以为明心见性的人，其实并没有真的明心见性，因为他没有看到，真理不是一种装在人头脑中或心里的、死的、静态的、悟道的知识，而是一种生命的状态，是使人真正的谦卑、悔改、圣洁、敬虔、热忱、出死入生。否则，再好的知识，也是与人无用、与人无益的；真正的知识与真理，一定是使人由内而外地、发自内心地谦卑热忱、悔改己罪、信仰敬虔，而不是在头脑中彻悟许多虚空、虚浮的道理，看破世事，以冷漠的、虚无的、无牵无挂的、事不关己的、闭关的、所谓彻悟的态度，面对人生与世界中的各样事情。

____

彻悟与悔改，这两者之间，有什么微妙的关系、区别、异同？

所谓彻悟，并非是人去思索、彻悟什么高深奥妙的、匪夷所思的道理，而是在良知里，承认自己的罪性与罪行，并真诚地悔改自己的罪，回到无限圣洁之神的面前。

固然，我们应当看见，世上的一切被造之物、被造之人，都不应当是我们的心灵与灵魂所倚靠的对象、敬拜的目标，但是，这并不等于说，我们就应当舍弃、远离一切世事，把他们或它们看为虚空、无常。

事实上，世人生命中的罪性与罪行，在很大程度上，恰恰是因为世人把心系于这些被造之物、被造之人上，以他们或它们为自己顶礼膜拜的偶像。有的人看重财物，贪婪、偷窃、抢夺。有的人看重名利，在这世上投机钻营、蝇营狗苟、坑蒙拐骗。有的人淫乱放荡，没有忠诚、亲情、孝敬、等等。这些

事情，是由于人内心最深处的罪性所导致的。罪的本质，是人在内心深处离弃了那创造生命的主，以被造之物为自己的神。

【引述 罗马书1章】

罗马书1章

18　神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19　神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为　神已经向他们显明了。20其实自从创世以来，　神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道　神，却不尊他为　神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的　神的荣耀。

人类种种的罪恶

24因此，　神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25他们用虚谎取代了　神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26因此，　神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28他们既然故意不认识神，　神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谗言的、30毁谤人的、憎恨　神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32他们虽然明明知道行这些事的人，　神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

____

人犯罪，是因为知识不够、智慧不够、认知不足，还是因为主动选择、抉择的结果？

人犯罪，岂是因为他们不知道呢？

自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。

神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。

在每一个世人的心里，在任何一个人的良知里面，都知道是与非、对与错的道德法则。每一个世人都知道，从道德意义而言，诚实、谦卑、温柔、恩慈、公义、公正、仁爱、良善、节制等等是正确的，欺谎、自高、暴戾、苛刻、弯曲、邪僻、狠毒、罪恶、放纵等等是错误的。这些关乎道德的最基本的法则，存在于任何一个人的心里，无论他受过多少教育，或生长在什么样的文化传统之中，或生活在东方或西方、南方或北方。

这些道德法则，是那位宇宙天地之主、道德的终极审判者、无限圣洁公义之神放置在人心之中的。不但如此，所有的世人都必将面临神的终极而公义的道德审判。罪人将要受到永远的刑罚，义人将要受到永生国度的奖赏。

____

智慧的开端，是在于敬畏还是在于彻悟？

圣经告诉我们：——“敬畏神是人智慧的开端。”

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。

第六品

正信希有分

原文：

　　须菩提白佛言：「世尊！颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？」佛告须菩提：「莫作是说！如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此为实。当知是人，不于一佛、二佛、三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句，乃至一念生净信者；须菩提！如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德。何以故？是诸众生，无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相。何以故？是诸众生若心取相，即为著我、人、众生、寿者。若取法相，即著我、人、众生、寿者。何以故？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。是故不应取法，不应取非法。以是义故，如来常说：汝等比丘！知我说法，如筏喻者；法尚应舍，何况非法？」

译文：

须菩提对佛说：“世尊，能有众生，听到这样的言说章句，而生起确实的信心吗？”

佛告诉须菩提：“不要说这样的话。如来灭后，后五百年，有持守戒律修福

的人，对于这样的言说章句，能生起信心，以此为真实。当知这种人，不只是在一佛二佛三四五佛而种善根，（而是）已经在无量千万佛的教化所在，种了很多善根。听到这样的章句，甚至只要一念便已生净信心；须菩提，如来很清楚地知道，也很清楚地看见，这诸众生都得到如此不可思量的福德。为什么呢？因为这诸众生已经没有我相、人相、众生相、寿者相。没有法相，也没有非法相。为什么呢？因为这诸众生如果心取相，就是我相、人相、众生相、寿者相；若取法相，即著我、人、众生、寿者；为什么呢？若取非法相，即著我、人、众生、寿者。所以，不应取法，不应取非法。因为这个道理，所以，如来常常说：你们比丘，既然知道我所说的佛法如同渡筏的比喻，渡过河就要舍筏，佛法也是如此，法尚且要舍弃，何况非法。”

（第一部分）

是诸众生，无复我相、人相、众生相、寿者相

因为这诸众生已经没有我相、人相、众生相、寿者相。

（1.A） 我们归于何方？

在天国里，在永恒的国度中，我们每一个能够进入那里的人，在那里有着永

远的生命；——然而，在那里，我们每一个人还是我们自己吗？亦或是，我们已经失去了我们每一个人的自我之相，“我”相不再成其为“我”相，个体不再成其为个体，而是，所有的自我、所有的个体，都灰飞烟灭，消融在寂灭涅磐的海洋之中？

抑或，无论在这里还是在那里，都是不垢亦不净，不生亦不灭、不实亦不虚？

甚至，在那“涅磐”的“海洋”中，我们真的要融入——无我相、无人相、无众生相、无寿者相、无法相、无非法相的、失去了一切情感、热忱、意志、认知、意识的寂灭状态吗？

什么是自我？
什么是人？
什么是众生？
什么是生命？

如果没有了意识与自由意志，那么，“我”就不再是“我”了；人也就无所谓人，众生也就无所谓众生；生命本身，也就没有任何真实的意义。

真正的幸福，绝非仅仅是没有痛苦而已。幸福是一个正面、积极的概念，而痛苦是一个负面、消极的概念；然而这两者，并非是简单地对称、互相叠加等于零。

这正如，人生的意义在于追求、得到心灵、灵魂、生命中真正的幸福。这样的幸福，是圣洁的、无罪的，而不是自私的、卑鄙的。幸福，可以是无限的、永远的、永恒的，但这并不是说，“我”必须要消亡，才能够得到、进入那幸福。

____

（1.B）在中国文化中，为什么总是儒教为主、佛教道教为次

在佛教思想中，这种无我相、无人相、无众生相、无寿者相的“四无”，在某种程度上，可以说是一种非常彻底的虚无主义。这种万事皆空的世界观与人生观，如此匪夷所思、让人难以接受，以至于，在中国古代历史上曾经多次受到许多文人哲士的批评。（请注意，道教思想在本质上也具有这种浓厚的消极、模糊色彩：——《老子》开宗明义地就说到：“道可道、非常道”；即，真理如果是能够被言说出来的，就不是恒常的真理。）

从一定程度上说，以论语等四书五经为核心根基的儒家思想与哲学，在中国历史上，之所以能够始终牢牢地一直占据着主流地位、成为中国文化的统治思想，——与佛教思想的匪夷所思、让人难以接受，有一定的间接关系——尽管，儒家思想并非是关乎超自然、超越生死的信仰，而仅仅是关乎此世、此生的社会人伦文化哲学；但儒教居然在上千年的时间中，在中国人的心中竟然成为了某种宗教信仰层面的思想，成为中国人从中汲取人生终极意义的思想资源库。——这部分地是因为，至少对于许多知识分子、“社会栋梁”来说，佛教无法在中国思想文化体系中起到取代儒教之积极性、正面性的作用。

虽然，在中国历史上，在中国民间、乡村市镇之中，佛教的偶像崇拜、做法事、烧香礼佛等所谓小乘佛教的形式、礼仪、仪式相当流行；但是，在真正的佛教教义、系统理念层面，佛教因其离世、出家、舍弃、虚空等等观念，在历史上始终无法成为中国社会的主流宗教思想，更无法成为大规模地、深刻地、影响和改变社会、政治、文明、制度等方面的进步力量。这本身，就

从一个侧面显明了、佐证了佛教思想的谬误与缺失之处。

真正的信仰与真理的教义，一定是指向关于世界观、人生观、价值观、道德观的终极的真理，一定是使人积极地、热忱地、谦卑地、诚实温柔地、敬虔地生活在这个世界上，勤勉地工作，爱神、爱人，而不是把世事看为虚浮、虚幻、虚空、虚无，所谓看破红尘。

真正的信仰所针对的、所指责的，一定是人生命中、心灵深处的罪性与罪行；然而，却不是否定这个被造的物质世界，或是否定我们的生命本身，更不是否定整个人类生命的可贵价值与意义。的确，我们都生活在平凡、有限之中；但这并不意味着，我们在平凡、有限之中，就看不见、找不到、不能明白那真实、隽永的价值与意义。

（1.C） 在中国文化中，佛教所起到的辅助作用

另一方面，虽然，佛教从未成为像儒教那样的深刻影响中国人生命的中国文化主流思想；但是，佛教与道教一样，一直处于中国文化中的亚文化地位、也从未消亡；即，看起来，在中国的历史上，它们成功地成为了对于儒家的一种必不可少的补充。

这是因为，这世上自从有人类以来，在任何一个世人的心中，都存在着关于超越生死之上的、超自然的、关于生命意义的追寻和求问。在任何一个世人的心中都有一个空洞，只有那造物主、上帝自己才能来填满。在任何一个世人的心中，都渴望不死，都渴望知道自己死亡以后的世事，都渴望知道自己从哪里来、到哪里去。

当世上的人们背离那上天、造物之主的时候，他们就会在这个世上为自己建立许多偶像，并且自欺欺人地对它们顶礼膜拜，以它们为自己的神、自己生命的主。

在中国历史上，虽然，世人在儒教中找不到什么偶像来超自然地、超越生死地、“保佑”自己各种属世利益，但是，人们却能够在佛教中找到许多的偶像、菩萨、罗汉等等，来保佑自己的各样事情，或是超渡往生等等。

因此，在过去的上千年中国历史中，佛教虽然处于亚文化地位，却始终和道教一样牢固占据着一定的、补充儒教的地位，直到今天。

____

（1.D）基督教信仰文化思想与文明体系的冲击

然而，近代两三百年以来，随着中国与西方文明的交互、冲突、摩擦、交往等等影响，中国文化在一定程度上受到以圣经为核心与根基的基督教信仰的文化思想的冲击。

之所以会有这样的冲击，一个重要原因是因为，尽管儒家思想所提倡的文化信仰，在许多方面有非常良好积极的内容与效果，但是，儒家思想的一个重要缺陷或漏洞，就是，它丝毫无法涉及到任何关于超自然的信仰的内容。

换言之，儒家思想或许能够在一定程度上回答关于“生”的问题，但是，却无法回答关于“死”的问题，即，人在死后的去向的问题，以及人生是否真的有超越生死的价值与真实性的问题。这些关乎生死的问题、关乎人生的终极意

义的问题，一直在中国上千年古代历史中，由佛教与道教思想的回答作为对于儒家教义的、非主流的补充。

这里请注意，当说到基督教信仰的文化思想与文明体系的时候，我们并不一定是在谈论基督教信仰本身的、或是圣经本身的内容。事实上，所谓的西方文明，既不是铁板一块，也绝非等同于基督教信仰本身。

的确，在过去两千年的历史中，基督教信仰在西方文明中早已刻下了深深的烙印，以至于，在今天整个西方文化中，圣经的原则、基督教信仰的精神、以及耶稣基督之救恩对于世人生命的救赎与深刻改变，等等这些根深蒂固而广泛的影响，在西方国家的社会制度、法律制度、经济制度、医疗体系、公共教育、婚姻制度、甚至科学技术领域、文化艺术领域、哲学领域、历史学领域等等范畴中，早已随处可见。

不但如此，西方文明在近代五百年以来的大发展，在科技领域、政治领域、经济领域、文化领域等等，对于整个人类产生了强有力的影响，以至于，基督教信仰今天已经遍及全世界，无论是非洲、南美洲、北美洲还是亚洲等地区，都有至少数以亿计的基督徒。今天，世上总共有约三分之一的人类总人口、约23亿的名义上的基督徒，是相信以圣经为根基与核心的基督教信仰，并声称以耶稣基督为自己生命的救主。

____

（1.E）基督教信仰与西方文明之间无法划等号

不过，虽然基督教信仰的文化思想与文明体系影响如此广泛，但是，如果我们把这些文化思想与文明体系简单地当成了基督教信仰本身，或者，如果我

们简单地仅仅把西方文明与基督教信仰之间划等号，那么，我们就犯下了严重的、望文生义、不认真负责、偏离事实的错误。

事实上，我们只要举几个简单的例子就可以说明这一点。近三百年来，虽然有很多好的事情，比如现代科技革命的开启，第一次工业革命、第二次工业革命、第三次工业革命，以及民主自由制度、法治、自由经济、平等贸易、社会大分工协作、医疗、教育等等，还有无数的、具体的科学技术发明，都是来自西方；但是，也有很多坏的事情，比如第一次世界大战、第二次世界大战、无神论主义、进化论哲学、性解放、放荡主义、离婚泛滥、家庭破碎、甚至同性恋等等，也都是来自西方。

显然，如果我们刨根问底、认真查考、追本溯源，那么，我们就会发现、明白，西方世界绝不是铁板一块，西方人也绝非全都是纯洁无辜的、敬虔谦卑的圣徒。

任何思考东方、西方文明体系比较的人，如果，——看不到西方文化的优异成分；看不到西方文明给人类所作出的、无与伦比的巨大贡献；看不到现代人要在何等广泛而深刻的程度上，感谢——培根、波义耳、牛顿、等等无数科学家、哲学家，以及源自西方的民主自由制度、现代医院体系、现代教育体系、现代经济法律制度等等；看不到在西方的无数的、大批的、前赴后继的、仁人志士们，在科学、文化、政治、法律、医疗、教育、服务、信仰领域，为社会、为人类所作出的可歌可泣的杰出贡献；看不到在西方各国有那么多、数量巨大的信仰敬虔、谦卑诚实、热忱真挚、敬老爱幼、爱人如己、勤奋工作、热心服务于大众和全社会乃至整个人类的、真诚基督徒们；——那么，这样的人就一定是没有良知、没有诚实态度的人。

另一方面，任何思考东方、西方文明体系比较的人，如果，看不到——西方

文明中的错误、缺憾、谬误成分，比如，在诸如法国为首的、遍及西方各国的、打着人文主义旗号、放荡不羁的淫乱主义、性解放主义；在诸如德国为首的、遍及许多国家的民族自大主义、好战主义；在诸如俄国为典型代表的信仰虚伪主义、专制主义、民族主义；以及，起源于英国等国学术领域的达尔文进化主义，和盛行于德国的唯物主义、泛神主义、自然神主义、法西斯主义、马克思主义，等等；——那么，这样的人就一定不是仔细思考与观察、真诚寻求真理的人，而仅仅是盲目崇拜西方的武力与物质繁荣，而在心中没有正义、没有饥渴慕义之心的人。

事实上，即使我们撇开这些政治、经济、文化、科技、历史、哲学史等历史领域的角度不谈，单单从宗教信仰、基督教教会的历史与现状来看，西方文明体系也不是铁板一块，而是存在着极其复杂的、甚至分裂的、内部景况；——这也从侧面再次证明了，西方文明体系绝非简单地、直接地等于基督教信仰本身。

—————————————————————————

（1.F）基督教会的简史

在基督教信仰的传播与教会历史中，在大约公元15世纪以前，基督教会一直分为东西两大部分。

———————————

（1.F.1）天主教与东正教的由来

东方教会以君士坦丁堡为中心，是从大约公元四世纪罗马帝国皇帝君士坦丁

大帝归依基督教信仰以后，把罗马帝国从罗马迁都至当时的拜占庭市开始的。拜占庭市位于欧洲与亚洲陆路交通的重要枢纽节点。它后来被改名为君士坦丁堡。这个以君士坦丁堡为首都、以基督教信仰为国教的帝国，被后世的历史学家称为拜占庭帝国；她从公元四世纪一直延续到公元十五世纪，存在了将近一千年的时间，是人类历史上延续时间最长、政治治理时间最长、前后共有九十多个帝王连续统治的、重要国度之一。公元九世纪左右，这个以希腊语为主要官方语言的基督教国家，开始不断地把信仰传播到后来称为俄罗斯等、以斯拉夫民族为主体的各个国家。俄罗斯这些国家曾经在很长时期一直处于农奴制度状态（俄罗斯的农奴制度一直到后来十七世纪彼得大帝改革、效法西方工业革命等等的时候，才开始被完全消除）；然而从公元八世纪开始，基督教信仰已经逐渐把社会文明和人道关怀制度带给俄罗斯等的广袤土地。

西方教会以罗马为中心，在君士坦丁大帝迁都君士坦丁堡以后，延续和保持了从公元一世纪下半叶（注：耶稣基督于大约公元元年左右降生，于公元三十三年左右被钉十字架）、使徒彼得时代以后建立的教宗制度。在从公元四世纪到公元十五世纪的上千年历史中，以罗马教宗制度为核心、以拉丁语为主要官方语言的西方众教会，与以君士坦丁堡为首都、以拜占庭帝王为政权中心、以希腊语为主要官方语言的东方众教会之间，存在着错综复杂、剪不断、理还乱的复杂关系。

在公元一千年以前，东西方教会基本上是兄弟般的关系。他们——都以圣经新旧约全书为共同的信仰根基与中心教义的基础；都相信和承认，圣经、也只有圣经，是上帝的全备话语、是上帝亲自的、超自然的启示与默示；都相信和接受耶稣基督为救主；都信靠耶稣基督在十字架上的救赎恩典。

但是，在公元一千年之前，在东西方教会之间，也一直存在着既合作、又有

纷争的状态。两者在各自教会权威、教义细节、礼仪形式等等方面都有很多争议、互相对对方不服气。这种状态持续到公元一千年，终于矛盾完全爆发，互相之间彻底决裂，互相否认对方的信仰合法性。

____

（1.F.2）中世纪

公元十五世纪，君士坦丁堡被后来称为土耳其人的突厥民族攻陷。君士坦丁堡为改名为伊斯坦布尔；这个名字是源于突厥人的伊斯兰信仰。从此，拜占庭帝国正式覆灭。然而，东方教会，此时已经自称为东正教，逐渐开始向莫斯科方向迁移、直至后来以莫斯科为其中心，继续与以罗马为中心的西方天主教会体系分庭抗礼。大约在同时，以罗马为中心的西方教会体系（自称为天主教系统），于公元十五世纪开始了被后世称为文艺复兴的一种近现代文化革命运动。

值得指出的是，从大约公元五世纪至十五世纪的一千年，被后世称为的所谓“中世纪”，其实并非人们所常常误以为的、专制主义压迫的黑暗时代。事实上，任何诚实的历史学家都会承认，尽管在这期间发生了几次针对中东的十字军东征、回击伊斯兰的进攻和劫掠，但是，总体而言，在这大约一千年的漫长历史年代中，整个欧洲，包括西方教会影响下的西欧，和东方教会影响下的东欧，在政治与军事上，基本上是处于和平时期，几乎很少有国家之间的大规模战争，很少有兵荒马乱、生灵涂炭、改朝换代的时期。在许多乡间、市镇、经贸中心，人民安居乐业，许多地方治安良好、常常夜不闭户。

在中世纪的长达一千年中，以君士坦丁堡为中心的东方教会与罗马为中心的西方教会，各有特色、短长、优缺点。

东方教会所处的拜占庭帝国是一个统一的国家。帝王及其家族笃信基督教信仰。东方教会分成各个教区，众教区的各级牧者、长老等等围绕着拜占庭帝王，彼此和谐，处于互相和平、长达几乎一千年的安稳状态中。事实上，拜占庭帝国这个名称，是后世的历史学家给起的；当时的人们从未曾这样称呼。他们这个国家，一直自称为"基督之国"、或"罗马帝国"。

而在西方教会，随着罗马共和国、罗马帝国时代在公元四世纪、公元五世纪的解体与破败，罗马教宗体系饱经风霜、生死存亡、无数的患难、危机。在这个过程中，一个人、一本书起到了至关重要的作用，那就是著名的基督教圣徒、奥古斯丁，以及他的《上帝之城》。这本书讲述了，根据圣经、耶稣基督的教导，所谓上帝的国度、上帝之城，究竟是什么意思。在长达上千年的中世纪历史中，西欧从没有一个统一的国家政权，但是，却有一个统一的教会体系，就是以罗马教宗为首的天主教教会体系。

我们会在其他文字中，继续深入讨论东方教会与西方教会历史之间的比较，以及他们两者之间的短长、利弊、得失；并从中反思，基督教信仰的教义，以及，基督教信仰与世上国度、政治经济文化等等文明体系之间的深刻关系，应当是怎样的。

____

（1.F.3）中世纪与近现代之间的分水岭

公元十五世纪是西方历史的一个重要分水岭，正式标志着中世纪的结束，近现代历史的开始。此时，一方面，君士坦丁堡被伊斯兰的突厥人攻陷，因而，整个欧洲大陆与东方地区之间的贸易枢纽、中枢节点被强行隔断。从

此，西欧各国开始大兴海上贸易，从而使得曾经位于西欧文明边缘地带的葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等成为海上强国，纷纷在经济政治上依次崛起。

另一方面，从公元十五世纪，以意大利的佛罗伦萨城邦为中心，因着一个开始于美第奇家族的长达约两百年左右的统治，开始了——被后世称为文艺复兴的艺术文化运动，以及，与此同时的、罗马天主教体系所受到的巨大冲击和影响。美第奇家族供养或间接影响了许多后来极为著名的艺术家，包括达芬奇、米开朗琪罗等人。这些艺术家回归基督教信仰临到欧洲之前的时期的希腊艺术风格，以绘画和雕塑人体为美、为荣。美第奇家族积极地涉足政治与宗教领域，甚至有的家族成员自己成为了罗马天主教会的教皇。美第奇家族的奢靡与腐败之风，加重了罗马天主教本来已经在很大程度上存在着的弊病。

（1.F.4）天主教与东正教的谬误

自从公元四世纪开始，当圣经新旧约全书被从原文（旧约是希伯来文，新约是希腊文）翻译成罗马的官方语言、拉丁语以后，罗马教宗系统就开始逐渐把圣经束之高阁，使普通人无法轻易接触到、阅读到圣经。在公元十六世纪以前的长达一千年中，西欧各国绝大多数人民，都只能从教会的神职人员那里聆听基督教信仰的教义，而没有机会自己去阅读圣经、上帝的话语。

在教义方面，天主教系统添加了许多圣经本身没有、甚至是圣经明文反对的内容，例如，不恰当地高举耶稣母亲、玛利亚的地位，甚至称之为圣母、上帝之母，以及，把历世历代的许多基督教使徒们、圣徒们当作偶像崇拜、向他们顶礼膜拜、祈祷、祈求庇佑（在这些方面，东正教与天主教存在着同样

的谬误，即，都在一定程度上偏离了圣经本身的教义和教导，而在后世添加了一些违背、偏离圣经内容的教导、信条）。而且，天主教还在后世自行添加了一些伪经、次经，以及向圣母玛利亚祈祷、敬拜的玫瑰经，等等。

好在，天主教与东正教之间的纷争与分裂状态，虽然是一件很不好、极其令人伤心的事情，但是，这种状态却反而在一定程度上有力地、可信地保证了，圣经新旧约全书本身，一直被精心地、忠实地保存着，直至后世，因为天主教与东正教双方之间形成了一种事实上的、互相监督、有力督责的效果。

并且，尽管天主教与东正教中存在许多谬误和偏差，但是，我们仍然要说，他们的主流信仰、主干教义、主要信条，例如“使徒信经”等对于基督教信仰教义的总结，是正确的。所以，在天主教与东正教里面的信众，如果真心地、真诚地、热忱地寻求和倚靠耶稣基督的救恩，真的以耶稣基督为自己生命的救主，那么，我们仍然可以说，他们是良善的、真诚的基督徒——尽管，我们应当诚实指出，我们每一个人都是不完美的。

（1.F.5）圣经的广泛翻译传播，以及近现代时代的开始

公元十五、十六世纪，随着君士坦丁堡被突厥人攻占、拜占庭帝国灭亡，东方教会保存的希腊文的圣经原典以及许多其他希腊文写成的著名基督教历史文献和著作，被教会人士抢救、传播到西方教会体系。这些希腊文的文献以及圣经原典，开始让西欧的一些有识之士认识到，罗马教会的圣经拉丁语译本，在一些重要教义方面的词汇概念上，存在着一些翻译上的失误或偏差。

几乎与此同时，欧洲发生了许多历史意义影响深远的事情。我们仅举以下三件极其重要而著名的事情为例。

第一件事情是，金属印刷术的发明，使得大规模、迅速地、廉价地印刷、传播纸质书籍在技术上成为可能。

第二件事情是，罗马教宗的教义上的谬误，以及财物方面的奢侈腐败作风，终于激起了教会各级神职人员以及普通基督徒们的反抗。以德国的马丁路德为代表，一大批仁人志士抛头颅、洒热血，反抗教廷、传播圣经、传播真正纯正的福音与基督教信仰教义。马丁路德把圣经翻译为德语，极大地推动了圣经在社会中的普及化、广泛传播。

第三件事情是，英国的丁道尔开始把圣经翻译成英语。这些圣经翻译运动本身，直接导致了现代德语书面语、现代英语书面语等等的诞生，因为在那之前，西欧的书面语言只有一种，就是拉丁语。

圣经的广泛传播，使得欧洲的无数普通人开始真正地、详尽地明白基督教信仰的真正主旨、原则、精髓；这些基督教宗教改革运动，深刻地革新、更正了欧洲各国人民在世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观方面的许多认识与观念。这样的革新与更正，直接地推动了——现代科学的开启；以及，现代民主自由政治运动、法律、经济等等许多方面的变革，如火如荼地在各地展开。（关于这些有关方面的内容，我们会在其他书籍中专门展开阐述）。

这些事情，推动了、构成了过去五百年来的欧洲近现代史，并进而，对于全世界的文明与发展，起到了巨大的、甚至可以说是天翻地覆的影响作用。今天，每一个出门坐火车汽车飞机、早上吃牛奶面包、上班穿西服革履、住在

高楼大厦或四季温暖如春之庭院别墅里的人，都要感谢培根、牛顿、波义耳等现代科学的开启者们，更要感谢那些舍生忘死地传播圣经、传播基督福音的敬虔基督徒们。

____

（1.F.6）基督教会简史的总结与反思

从上面的简史中我们可以看见，在耶稣基督降生以来两千年的历史中，每当人们贴近圣经、寻求圣经、明白圣经话语的时候，他们就展现出热忱、敬虔、谦卑、真挚、积极的信仰，他们的生命就发生根本性的改变，社会与国家就发生天翻地覆的变化，整个社会的道德风貌也发生极其巨大的改变；上帝的祝福就极大地、温暖地、令人震撼地临到他们。

反之，当人们沉浸在自己的罪性与私欲中，沉浸在彼此的纷争中，当人们没有真诚地、认真地、热忱地寻求上帝的话语、信仰的真理的时候，那么，他们的生命就显出冷漠、消极、惰怠的样式，他们的道德就不断滑坡，他们整个社会与国家就充满了许多动荡、败坏之事。

从基督教会历史中，我们可以得到以下几点反思。

第一，上帝的国度，虽然表现在地上的教会中，但是，从终极的意义与层面而言，基督的国度不属于这地上的任何地方，而是属灵的、属乎天上、那永远的国度与家乡。

第二，然而，这并不是说，基督教信仰在这个地上就没有：——确定的、明晰的、任何人都无可否认的见证。事实上，现代人类社会生活的方方面面，

从人道主义、人的生命与自由被极其重视，到艺术文化、经济与科学的大发展等等，——在无数的层面上，现代人类文明都被深深地刻下了基督教信仰的烙印。（读者可以阅读《基督教的果实》《基督教信仰之大众证据》《基督教信仰之证据的反思》等系列书籍，进一步查考这些方面的事实与信息。）

第三，但是，在基督教信仰与西方文明之间，是无法划等号的。前者固然在极大程度上深刻影响了后者，但是，后者中包含着许多其他方面的成分与因素，甚至包含了无数的糟洕、不义、败坏、奢侈、贪婪、淫乱，等等。

那些感叹“为什么基督教信仰没有全部改变欧洲人、使全体西方人都成为基督教圣徒，或是为什么没有彻底消灭那些罪恶的恶人”的人们，并不明白：——上帝是公义、圣洁、慈爱与恩典的，他的终极道德审判必将来到，他的终极惩罚是永远的；然而，他以恩典与慈爱，给世人悔改己罪的时间与机会，使他们真心地、真诚地、而不是被强迫地，相信和接受耶稣基督在十字架上的救赎恩典。上帝的无限公义与权柄，到那终极的审判日，必将昭然地显明在一切世人的眼前。

第四，那么，为什么有很多人，尤其是那些对于基督教信仰和西方文明不太了解、不求甚解的人，常常把这两者看为同等呢？

这一方面是由于，许多世人并不了解基督教信仰的真正主旨、福音的真正涵义：——“基督徒生活在这个世界上，但却不属于这个世界；人在世上应当勤勉而敬虔地生活、工作，但是却不应当把心系于这个世界，以这个世界、或其中任何被造之物为心灵的归依”；尤其是不了解基督教信仰、与世上之国关系的教义：——“基督的国度属乎天上，而不属乎地上；真诚、谦卑的基督徒应当在这个世上作盐、作光，把基督的爱带给世人，见证福音的真

实，见证耶稣基督伟大、圣洁的爱；耶稣基督的福音，是温柔的福音，是圣洁的福音；压伤的芦苇他不折断，将残的烛火他不吹灭。”

另一方面是由于，世人因着自己生命中的罪性，因着自己的心系于这世上的国度与荣华，所以，常常误以为，神的作为和果效，是要终极地显示在这个地上的世界中。他们把世上的荣华璀璨、建筑物的宏伟绚丽、人群的华盖云集，错误地当成了天国里的永远荣耀。他们总是以为，非得要通过外在的、表面光鲜的“荣光”，来看待那些属灵的、属天的、属乎道德的事情。

第五，基督教信仰在这个世界上，是一个影响最大，特点也最独特的宗教信仰。它虽然指出，我们不应当以这个被造的世界或是其中任何被造之物、被造之人为我们心灵的依归，而是要单单地敬拜那位创造宇宙天地、创造我们生命的主；但是，它不是像佛教那样抱着虚无、万事皆空、不垢不净、不生不灭、无我相、无人相、无众生相、无寿者相、诸相皆虚妄的态度，以否定主义的态度，来看待一切世事。它告诉我们，应当积极地生活在这个世界上，以谦卑、温柔、真诚、和平的心，以勤勉、专诚的工作，去面对一切事情、一切世人。

它虽然指出，只有上帝才是我们的造物主、生命之主、永生之神；除他以外，再无别神；上帝是我们道德律法的颁布者、是圣洁公义而全能的终极道德审判官；但是，圣经告诉我们，他道成肉身，耶稣基督谦卑地降身为人，生在马槽里，生在律法下，取了奴仆的样式，甚至谦卑顺服、以至于死，在十字架上为我们成就了永远的救恩，使一切相信他、接受他救恩的人，得到永生，得以进入那永远的天国、得享那永远的幸福与美好。

它不是像伊斯兰教那样用火与剑传教、荼毒劫掠，而是用谦卑、慈爱、怜恤与和平的方式，把福音向世界分享。它不是像伊斯兰教那样推行、奉行政教

合一的教义与制度，更不是要在地上建立起什么伟大的、属世的国家；它不是要以严刑峻法来统治臣民，更不是要让整个社会万马齐喑、丧失活力与创造力。在圣经福音书中，耶稣基督清楚地说道：“我的国属乎天上，而不是属乎地上”。

正如前文所述，基督教信仰给这个世界所带来的良善影响是最大的，也是有目共睹的。

____

（1.E）在近代民间，佛教的复兴，作为中国文化体系对于基督教信仰文化思想与文明体系之冲击影响的非正式回应

在过去几百年以来，尤其是在过去一百年中，基督教信仰文化思想与文明体系对于中国文化体系的冲击是巨大的。在表面的层次上，西方文明的冲击固然体现在科学、技术、经济、政治、法律、医学、教育、婚姻制度、爱情观念等等许许多多的社会政经生活科技方面、人文制度方面。然而，我们可以说，更深刻的冲击和影响，更体现在信仰、人生观、价值观、世界观等等关乎人心灵与灵魂的方面。

然而遗憾的是，尽管有上述许多表层的、以及关乎心灵的深刻方面的影响，直至今天，绝大多数中国人却仍然对于西方文明背后的真正信仰内核，即，基督教信仰的教义、内容、主旨、精髓等等，知之甚少，或是不知所云。

简言之，一方面，中国人在西方文明的冲击面前，社会生活、人文环境、心灵价值观等受到巨大的影响。中国人从未见过、也从未想到过，宗教信仰可以与人的现实生活、与社会政治经济文化生活、与个人的积极人生与生活态

度、甚至与人的婚姻嫁娶等等，联系得如此紧密；——因为，在儒教论语、佛教、道教等的上千年影响下，在中国人的思维习惯中，宗教信仰应当远离世事、不问世事，应当是"信则有、不信则无"的，应当敲敲木鱼、念念经、吃吃斋就可以。

另一方面，作为华夏璀璨文明的承载者，作为人类在东方最大的国家、民族、文明的中心之一：——中国人生活在这片幅员辽阔的土地上，拥有着这个伟大、人口众多的国家，在西方文明的冲击面前，很难于轻易服气。因此，在西方文明的冲击下，尤其是在基督教信仰文化思想的冲击下，中国人更加激发了在其自身传统文化中寻求精神支柱的动力，尤其是，在佛教中寻找人生的内涵意义，——这是因为，在关于超自然的系统性问题中，儒教无能为力，道教则过于简单而神秘；看起来，只有纷繁复杂的佛教教义，才似乎能够与基督教抗衡。

在近代民间，作为中国文化体系对于基督教信仰文化思想与文明体系之冲击影响的非正式回应，佛教开始复兴，尤其是在台湾等中国南方各地区。

在这种复兴过程中，佛教也在经历一些微妙的教义方面的改革与调整。有时，佛教人士会极力否认佛教教义是一种虚空性、消极性的教义。还有的佛教人士提出所谓"人间佛教"的概念，即，把佛教中的净土或极乐境界，直接看作是此世性质的、就是我们眼前的人间；他们提倡，佛教人士应当积极参与社会政治经济生活等方面的活动，而不是仅仅关其门来吃斋念佛等等。

然而，正如我们在本书后文中将要继续指出的，作为泛神主义宗教的典型代表，佛教，——由于其教义中：没有那位终极的、创造宇宙天地、创造人生命的造物主；没有那位主宰一切的、赐予我们每一个人生命与灵魂的天父；没有那位我们每一个人都是按照他形象和样式所创造的永生之神；——所

以，佛教的教义，先天性地、内在性地，一定是弃世、厌世的；一定是把世界与人生看为虚空、虚无、虚浮的；一定是把洗澡盆中的孩子连同洗澡水一起倒出去的、没有在终极层面上看见此世之人生的真正意义的、一种虚无主义、否定主义的宗教信仰思想。

这是因为，若没有造物主、那位全能而永生之神，那么，我们就无法回答道德的真正根基与道德法则的基准在哪里；因此，——我们就无法回答人生命中罪的本质、定义是什么；因此，我们就无法在终极的层面上指出，究竟什么是善，什么是恶；因此，我们也无法回答，我们在此世的人生中，究竟需要解决的问题是什么，人生的价值到底是什么，以及人生盼望、归依、意义、目标的终极答案是什么；我们更无法知道，死亡的本质是什么，原因是什么，后果是什么，以及我们凭什么，能够盼望死后的生命。

我们将在本书下文中继续讨论这些问题。

（第二部分）没有法相，也没有非法相

法相：具体的道路、方法、途径、措施、道理、实践等等具体表现形式。

这里的意思是说，既不存在，那些恒常不变的道路、方法、路径、具体形式等等，也没有一定要否定，那些具体的道路、方法、路径、道理、实践等等。

不论是实，还是虚；不论是肯定、还是否定；不论是执著，还是看空；在佛看来，这些都不对。

佛经中的这一类道理，在各本佛经书籍中出现得非常多，几乎可以说是佛教信仰中的一个核心精髓。

这一类道理，看似非常深刻、有理、深奥。

但是，它们却是似是而非的——看起来似乎正确，但实际上却是谬误的。

（2.A）模棱两可的世界观

首先，它们违反了肯定与否定之间互斥的概念准则，从而无可避免地成为了一种模棱两可、含糊其辞的言说。一个清晰的、诚实的信仰教义，应当是就说是，不是就说不是；当问题复杂的时候，就详尽地、清楚地阐释其复杂性，并认真地给出有关问题的细节说明；而不是用看起来简单、但实际上却是一锅粥的、含含糊糊的逻辑和陈词，来把问题说得完全模糊化；这样的自相矛盾、含糊其辞的说法，难免会给人故弄玄虚、故作高深、没有良善诚实之心的印象。

（2.B）在现实生活中的影响意义

它们使人在实际的生活与生命中，失去原则、基础性的坚持。这样的教义就是告诉我们，无所谓“是”，也无所谓“非”，一切事情都是“无可无不可”的，一切事情都没有终极的、本质的、坚固的意义。因此，这样的教义就在事实上构成了否定主义的哲学；在这样的世界观、人生观哲学理念中，不是看什么

事情有积极隽永的价值和意义，而是把一切事情都看作是没有任何积极隽永的价值或意义。

在这样教义的影响下，人们不再会去舍生忘死地坚持真理，也不会去甘愿抛头颅、洒热血地与罪恶之事做斗争。在现实生活中，人们渐渐地养成一种逃避争执、不坚持是非、凡事都喜欢充当和事佬的作风方式。甚至，当面临威胁、逼迫、危险的时候，就常常会以“看透世事”为借口，而当“缩头乌龟”、作一个躲避危险的懦夫。

这种否定主义的佛教教义，固然正确地指出了，我们在实际生命中不应当谬误地固执己见、自高自傲、执拗顽梗，贪嗔痴慢疑，等等；

但是，它们却谬误地引导人们放弃对于正义、真理、是非黑白分明的道德法则等等的执著坚持、求索、饥渴慕义等等。

这正如，一个人嫌弃洗澡盆里面的水很脏，于是就把澡盆里的孩子和水一起彻底倒掉一样。

（2.C）真理是绝对的还是相对的

在这世上，存在绝对的、无上的、权威的真理与法则吗？存在最基本而深刻的是非观念，与正确及谬误的道路抉择吗？在我们的生活中，在我们的每一言、每一行、每一个心思意念中，在我们所作的一切事情、以及所采取的一切方法、道路、路径、实践中，存在着正确与谬误的根本是非的区别与判定吗？

固然，很多事情是人在自由中可以选择做或不做、并没有严格对错可言的；

但是，难道不是有更多事情，有着清晰的对与错的明显区别吗？

我们应当坚定、锲而不舍地坚持真理、追求正义、秉公行义吗？应当坚定地寻求良善、坚持正确之事，坚定地离弃谬误之事，并与罪恶坚定地争战吗？

还是，我们应当在凡事中模棱两可、含糊其辞、无可无不可、没有原则、圆润通融、八面玲珑、左右逢源呢？

———

（第三部分）不应取法，不应取非法

佛在这里意思说：既不应当执拗于什么固定具体的"法"，也不应当执拗于非得抛弃什么固定具体的法不可。

换句话说，不但，执拗于什么具体形式的法不对；而且，执拗于一定不要"法"也是不对的。

从一个角度而言，上述观念是正确的；当处理各样事务、面对各样事物的时候，我们应当抱着不拘泥形式、不生搬硬套、不迂腐、不要冥顽不化的态度；应当以灵活、因地制宜、有创意、实事求是的方针政策，来把各样事情做好。

但是，如果把上述原则上升到信仰教义的层面，就会带来一个极大的危险甚

至谬误。

那就是，在大是大非、道德原则的层面，混淆了基本的对错与准则的客观清晰性，抹煞了根本的善恶的分别与标准，而把万事万物都看作暂时表象、看作可以否定的对象、看作其中没有任何隽永价值，并进而反对任何对于正义、公义等等方法、原则上所应有的，毫不动摇的坚持。
在客观世界，在道德世界，有一些重要的事情，一些重要的原则、基准、方法、道理，是斩钉截铁、不容置疑的，是必须坚定不移、毫不妥协、毫不退让地坚守的。否则，道德就不成其为道德，人就不成其为人，社会就不成其为社会。

如果以“不应取法、不应取非法”为至高无上的教义，那么，无可避免地，人间社会就会跌入道德沦丧、失去根本是非对错准则的境地之中。

至高的真理，一定是清晰的、明确的、简单直白的，而不是故作高深、含糊其辞、搅浑水、否定绝对是非标准的。

（第四部分）渡过河就要舍筏，佛法也是如此

（4.A） 目的、目标与路径

信仰的目的是什么？

彼岸是什么？

我们在信仰中，想要追寻的目标是什么呢？无论信仰什么宗教，我们想要在其中得到什么呢？究竟是什么原因，使我们相信一个宗教信仰，或是不相信一个宗教信仰呢？我们相信某个宗教信仰，就只是因为它能够给我们什么益处，或是帮助我们达到什么目的吗？

信仰的目的和彼岸，应当是真理。我们相信一个宗教信仰，不应当因为别的什么原因，而就因为一个非常简单直白的原因：它是真理。（顺便说一句，我们又怎么知道真理是什么呢？我们又有什么凭据相信一件事情、一个教义体系是否是真理呢？我们在本书后文会继续探讨这些问题。）

我们是否就像过河一样，可以有很多渠道、方法、路径、方式，达到真理？

——渡河之筏的比喻很形象，但是有一个严重的问题：真理的彼岸，是从脚下开始的。

换言之，在信仰中，目的、目标与路径是合一的、不可分割的。

（4.B）渡筏与进入门

我们生活在这个世界上，总是想要达到什么切实可见的成绩、目标、标杆，并为了这样的目标而努力奋斗、辛勤工作、等等。但是，在信仰中却不是如此。信仰，与其说是渡河，不如说是进入门。

虽然信仰很可能会使我们在这个世界上的生活，相对而言更加平安幸福一

些，但是，一个人若以为信仰的动机就是为了得到个人属世的利益好处，那么，他就大错特错了。信仰的核心精髓，是直接关系到我们的世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观，即，我们如何看待世界、人生、价值、道德、信仰。换句话说，信仰的实质，是在于我们内心的本质、生命的本质如何，而不是在于我们外在的行为能够做到什么、达成什么、成就什么。

在信仰中，真诚的信心一定会导致外在的行为，但是，如果人在心灵与灵魂中没有真诚的信仰，那么，无论他在外在的行为上做什么，也与信仰无关、无济于事。许多信仰虚伪的人正是如此；他们仅仅看重自己在外表言语、行为上的伪装，但是，他们的内心中，并没有真诚的信仰。

我们在世界上所做任何事情都是要以业绩来衡量，唯有在信仰中却不是如此。真正的、真理的信仰，一定不是功利主义的，甚至不是功德主义的，而是在乎我们内心、心灵、灵魂的真实光景与境地。

与其说天国在我们眼前是一个真实的彼岸、需要渡筏过河、努力划船才能到岸，不如说是一个真实的信仰之门，需要以真正的信仰之心、承受恩典的心来进入。

换句话说，真正的信仰，与其说是要我们在这个世上、此生之中，成就伟大的事，不如说是，要我们在这个世上、此生之中，承受伟大的事。

这绝不是说，信仰就是使人远离世事、好吃懒做、不用辛勤工作；事实上，真诚的信仰，一定会在人的心中点燃谦卑、敬虔、热忱的火焰，使人废寝忘食地、全身心地、投身于一切良善之事中。

而是，我们在这里需要清楚地强调指出的是，真正的信仰，一定是“因信称

义”、而不是“因行为称义”的；即，信仰的本质，在于内心的真诚之信；外在的行为本身，如果离开内心的真诚信仰，那么，就没有真实的价值。

这是因为，真正的信仰，一定是超自然的，是超越生死的，是指向永恒的。这些超越性的事情，没有人能够凭着自己的行为、业绩、成效而达到。人可以用否定主义的哲学，去自欺欺人地看空一切世事、包括自己的生命，但是，却没有人能够真的凭着自己的能力进入永恒、或是超越生死、或是超越自然，——正如没有人能够揪着自己的头发离开地面一样。真正的信仰，与其说是渡筏、修行，不如说是进入圣洁、恩典之门，真诚地承受那来自于天上的恩典。

（4.C）渡筏与功利主义，过程与彼岸

河是什么？渡河的筏是什么？

“为达目的、不择手段”的错误根源，在于何处？

渡河的筏，绝不是一个随便将就凑合的工具，因为信仰本身，绝非是渡河。

如果我们把信仰当成了图利、达标之事，那么，手段如何就不重要——只要能够达标就行。

然而，为达目的、不择手段的错误根源，正在于，如果，我们以业绩、成效来衡量一件事情的好坏，或通过检验一件事情是否有用、是否能够带来期望的效果，来定义这件事情的好坏善恶，——那么，好坏善恶、道德法则，就失去了其自身内在的价值、涵义和终极的基准与意义，而成为了功利主义的奴隶。

善与恶，好与坏，有着客观的、不以人意志为转移的真实标准。一件事情是善、或是恶，是好、或是坏，应当看其本身内在的道德性质与道德本质。我们不能通过看一件事是否成功、是否达到某种预定成果，来衡量其道德的内在价值与意义。一个人勇武有力，或拥有强大武器，并不一定表明他就有理。一个人的目标、愿望是好的，并不一定表明他所作的事情就一定是对的。一个偷书的人不能说，自己偷书是因为爱好学习，所以偷书就不算偷。

（4.D）道路、真理与生命

什么样的道路，与什么样的目标，息息相关：——世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观，是互相之间紧密相连、不可分割的。

真实的信仰，必定指向那真实的道路、真理与生命。

（第五部分）法尚且要舍弃，何况非法

佛的意思说，不要执著于法，也不要执著于没有法。总之就是，在任何具体法上，甚至在不要、没有任何法的问题上，都不要执拗固执；更不要把任何具体法，或是没有任何法的问题，看作是一个终极、至高的问题。

在佛的观念中，任何执著于具体法、或是任何形式、方式、途径、道理等等

的思想和做法，都是错误的。

那么，这种否定任何执著的观念，甚至否定那种“否定执著”本身的态度，是否是正确的呢？是否是合理的呢？

合理的成分：——的确，我们身处于世，不应当拘泥于具体的表象，而看不见事物的实质意义；即，我们的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观中，应当重视实质，而不应当舍本逐末。

不合理的根本所在：——但是，不拘泥于形式与方法，并不意味着这世上万事、万物、万法之中就没有任何确据不变、恒常隽永的事情、价值、意义。如果我们仅仅以不拘泥于表象或形式方法为借口，从而摒弃一切真正的价值、意义、道路，或是否定一切道路、真理、生命的客观价值意义，那么，这样的观念，即使是就其最好的意义而言，也只能说是因噎废食，是愚妄的。这样的观念，虽然看似深奥，但实际上却是以主观唯心主义为内核；在现实世界的信仰实践中，这样的观念往往会导致，——当人们在摒除了万事之中的任何真实客观意义与客观基准以后，——世人就以自己的眼睛为衡量万事好坏与意义的标准。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

◦ ◦

◦ ◦ ◦

第七品

无得无说分

原文：

　　「须菩提！于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？」须菩提言：「如我解佛所说义，无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提；亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取、不可说；非法、非非法。所以者何？一切贤圣，皆以无为法，而有差别。」

译文：

“须菩提，你的意思怎么样？如来证得阿耨多罗三藐三菩提吗？如来有所说法吗？”

须菩提说：“就我理解佛所说的意思，无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提；也没有定法，如来可说。为什么呢？如来所说法，皆不可取、不可说；不是法、也不是非法。为什么这样说呢？一切贤圣，皆以无为法，而有差别。”

____

____

——

（第一部分）如来有所说法吗？

在这里，甚至进一步指出，连佛的教义、说法、道理都是需要否定的；——佛的说法根本就没有什么定法。
这种理念，其实从某个角度而言，与老子道德经中的“道可道、非常道”是吻合的：——凡是可以表达的道，都不是恒常的真道。

———————————————————

【引述 关于 信仰中，上帝启示的必需性】

++

++

++

++

++

++

《基督教信仰证据的反思》第四章

我们只有通过上帝自己的启示，才能够知道如何真诚地、以正确的途径和方式，来敬拜上帝；才能够知道，我们死后的生命将是怎样的状态；尤其是，罪人怎样才能够得到确定的救赎。

____

人需要上帝的特殊启示，因为，世人的生命在本质上充满了罪性和罪行，在本质上是匮乏的。无论在任何时代，无论在任何情境中，人自身的理性，并不能够把人带入敬虔的、真诚的信仰之中；只有上帝的启示、大能与恩典，才能够把人从罪恶中救赎出来，使人谦卑悔改己罪、归向圣洁公义的上帝自己。

若没有来自上帝自己的启示，那么，我们就不可能知道如何才能真正地、以正确的途径和方式，来敬拜上帝；我们也不可能知道，我们死后的生命将会进入怎样的状态；我们更不会知道，我们这些在生命本质中充满了罪性和罪行的人，如何才能够得到上帝的救赎与恩典。在这些至关重要的问题上，人自身的理性不但无能为力，而且，历史告诉我们，那些文人哲士在这些问题上的猜测，往往都会导致极为错误、荒谬的结果。

上帝不仅清晰地把信仰的真理启示给我们，而且，他的话语和旨意充满了权柄与权威；而相比之下，我们自己的理性则在这些信仰的问题上是软弱的、不确定的。只有上帝的话语和启示，才能够深深地触动我们的心灵、良知与情感，因为只有上帝的话语和启示才是权威的、确定无疑的。上帝的话语是直接的、清楚的、斩钉截铁的；对我们的心灵有着巨大的震撼力量。

如果世人用各自的理性去考虑上述信仰问题，那么，人们一定会众说纷纭，

公说公有理，婆说婆有理，缺乏权威；这种意见不一致的情况，又反过来会加重世人的犹疑，使人越发远离信仰。

关于这一点，我们可以从那些异教主义文化背景的文人哲士的著作中，清楚地看见。那些看似最有智慧的哲人，却被浓浓的无知黑幕所包围。的确，有时，那些哲人文士自己也会承认，他们其实对于信仰的事务充满了无解的问题；他们的所知极其有限。他们甚至会说，他们何等渴望上天愿意把话语和旨意启示给他们。

————————————

在人类历史上，若人凭着自己的心思意念来寻求神、造物主、上帝，那么，他们的败坏本质就总是会把他们的所谓信仰引向可憎的偶像主义。人凭着己意所发明的各种敬拜上帝的方式，都是充满缺陷、甚至罪污的。

若没有上帝的启示，那么，人们也不能够知道自己的起源与归宿。人生于天地之间，面临着罪、苦难与死亡；若没有上帝的启示，人就不可能得到关于人生的令人满意、积极向上、充满盼望的答案。在人类自身社会的传统、历史、各种光怪陆离的神话传说中，即使有真理的成分，也混杂着各种谬误；在许多真假难辨的思想体系中，世人根本就无所适从。

若没有圣经，我们就不可能确据地知道，人类从何处起源；也不可能知道，

我们将要走向何方。我们也不会知道，罪的本质是什么；以及，为什么这世上会有苦难和死亡。我们也不会真正知道，道德的本质是什么；道德的终极权威在于何处。

面对死后的生命，世人只能凭着自己的理性进行各种无端的猜测。许多异教主义的哲学家们认为，当人的身体死亡的时候，灵魂也就随之死亡了；还有的人认为，人在死后，灵魂还可以再活一千年，然后一切就都终止了；还有许多人相信轮回，即，灵魂从一个动物的身体上转向另一个动物的身体，这样不断承继下去。还有的人认为，人在死后，灵魂会融入到神灵中，成为神性的一部分；这种说法，其实就是在否认人灵魂的不朽，因为那些融入神性的灵魂，本身失去了位格，不再有其个人的身份、认知。

即使像苏格拉底、柏拉图、CICERO这些人，对于那些重要问题，也都没有清晰、一致的、令人满意的回答。这并非是由于他们不愿意认真思考这些问题（事实上，他们都曾经为这些问题而绞尽脑汁、认真思想），而是因为，这些问题对于他们来说实在太过艰深，超出了人理性能够思考的范畴。

那些古代的文人哲士们，如果看见圣经中上帝的启示和话语，一定会是何等地喜悦！然而在我们今天的社会中，却有许多没有信仰的人，蔑视圣经、轻看上帝的启示和话语。

____

早期的自然神主义者们认为，人在死后、灵魂还会存在，并将要受到针对罪恶的惩罚、以及针对良善的奖赏；他们认为，人自身的理性就能够明白这一点。但是，到了近现代社会以后，绝大多数自然神主义者们改变了看法；他们认为，这个根本性的问题，对于我们的理性来说，并非那么显然；很多人甚至直接否认人在死后还会有生命。

如果我们静下心来、公正无偏地考虑这件事情，就会承认，我们自身的理性是不足以清晰无误地回答这个问题的。只有上帝能够清晰准确、斩钉截铁地告诉我们："人人皆有一死、死后且有审判。"

这件事情，完全取决于上帝自己的主权和权柄。

有的人从一些角度论证到，人的灵魂、思想等具有身体所没有的性质，因此，人的身体死亡并不意味着灵魂死亡。还有的人从道德角度论证到，上帝是公义的、必定会赏善罚恶；因此，人在死后一定会面对终极的审判。然而，我们必须承认，这仅仅是一些人在心里的理性推理和想法而已。我们需要的，是更加确定的论断、启示。——我们需要，有一个人从那永恒的世界来到我们的身边，亲自告诉我们，人在死后真的可以用永远的生命，人在死后真的会面临上帝的圣洁、公义、终极的审判。

请我们每一个人扪心自问、好好想一想，我们在这些问题上，是否的确需要上帝自己的话语和启示。

____

上帝启示的必需性，最好的证据，就表现于异教主义所处的宗教信仰与道德状态。有人说，如果我们想要看一看人类是多么需要上帝自己的话语和启示，如果我们想要看一看人类凭着自己的理性能够在宗教信仰方面取得什么成就（或是显出何等匮乏的光景），那么，最好的方式，就是去看一看在基督教信仰来到世上以前，在古代社会中的异教主义、偶像众神、迷信愚昧的光景；尤其是，在那些所谓高度发达文明的古代社会中，他们的宗教信仰是什么样的一种境况。

在物理科学领域，我们可以期待，人类能够凭着理性得到许多新知；但在道德伦理领域，我们也可以设想：人们会随着时间的积累而越来越有智慧吗？如果我们看见，在基督教信仰到来以前，在万国之中，即使是那些最发达、最有学识的古代国家文化中，或是在那些原始蒙昧的部落之中，人们在宗教信仰以及道德伦理方面是多么地充满了荒谬、错误、败坏、堕落，在信仰方面是多么地充斥着各样偶像的可憎、虚伪与污秽；——那么，还有什么样更好的证据，能够显明，人类是何等地需要上帝亲自的启示和话语！

当我们面对上帝的启示、救赎、恩典的时候，我们应当在心中充满了何等的感激之情！

____

如果我们仔细地观察那些古代异教主义、偶像迷信中的残忍、罪恶、虚伪、可怖；如果我们仔细地考察现代世界中那些基督教信仰以外的宗教信仰体系；如果我们放眼今天的世界地图；那么，我们可以想一想，那最浓重的黑暗迷雾，在什么地区呢？真理之光，是从何处照耀出来的呢？在文明与黑暗，光明与愚昧落后之间的界限，不是泾渭分明、昭然若揭的吗？

这一切难道不清晰地显明了，圣经给这个世界带来了多么巨大的祝福吗？我们还可以进一步比较，在那些声称基督教信仰为主要宗教信仰的各个国家中：——在圣经大量地被自由传播的国家地区，与圣经被教会封锁、禁止普通人习读的国家地区，两者之间的差别是多么巨大；前者充满了信仰热忱似火、敬虔谦卑的人们；后者充斥着信仰虚伪、徒有其表的人们。

今天，如果有人想要否认基督福音对于世界的影响是何等巨大、带来的祝福是何等美好，那么，他就并不真正明白，现代社会与文明的政治、经济、科技、文化、信仰等等一切的真正基础，究竟是在于何处。

上帝的启示，基督的福音，今天仍然历久弥新，在世上的广大地区传扬、拓展；福音仍然在临到外邦人，使他们从罪中醒转、悔改、得到上帝的救赎与恩典。

—————————————

请容许我问一个问题：今天，是否有自然神主义的传道士，到非洲、或是到太平洋岛屿去传播他们的自然神主义信仰呢？是否去改变世人偶像众神的愚昧迷信呢？读者看到这里，很可能会发出会心的微笑，因为这是根本不可能的；自然神主义者才不会有这样的热忱和牺牲奉献的精神呢。

这件事实，恰恰说明了，自然神主义信仰不可能对世界、对人类社会产生什么深刻与广大的影响。自然神主义者常常自我标榜说，他们的理念哲学才是正确的；但实际上，他们根本无法改变这个泛滥着偶像迷信的世界。如果那些自然神主义者真的那么相信自己的理念，为什么他们不跋山涉水，走遍千山万水，去向世人传讲他们的理念哲学呢？

——————————

我们不需要走到天涯海角，才能看见上帝的启示对与人类来说是何等地必需。即使在我们自己的国家，在我们的眼皮底下，在我们的城市中，我们也都能够清晰无误地看见这一点。在我们所生活的社会的人口中，我们能够清楚地看到一个界限，那就是，那些相信福音之人的生命，与不接受基督教信仰的人群的生命，存在着本质上的、巨大的、明显的差别。

我们可以粗略地估计一下这个情况。在我们的社会人口中，大约有三分之一

的人会在每一个周日的时候都去教会敬拜、聚会、聆听福音；大约三分之一的人则从不去、或是很少去教会；（另外三分之一，即，第三组人，则介于上述两种人之间，处于灰色地带）。固然，你总是可以在这三组人中间找到一些个别的例外；但是，就一般性而言，当我们观察那第一组人群与第二组人群之间的区别的时候，难道我们不是可以无可置疑地说，基督福音对于世人的生命有着巨大的影响作用、意义与价值吗？

在监狱中的那些刑事犯，是来自于上述第一种人，还是第二种人呢？我们可以设想，假如在我们的社会中，第一组人消失了，那么，我们的社会是将会变得更好、还是更糟呢？又假如，第二组人消失了，那么，我们的社会是将会变得更好、还是更糟呢？如果我的估计不是太离谱，那么，当第二组人消失的时候，我们社会的管理运营成本一定会大大降低，会减少很多法庭、警察、监狱等等的支出费用；而当第一组人消失的时候，我们的社会一定会变得非常暴戾、动荡，管理运营成本一定会大大增加，甚至超出了社会财力所能够支撑的程度。

甚至，毫不夸张地说，如果我们的大城市中，那些第一组人消失了，那么，这些城市可能很快就会变成是像所多玛一样的地方，暴虐、荒淫之事横行；或是变成像贼窝一样，最后，各样罪恶之事愈演愈烈、直至灭亡。

当然，我们并不是在这里鼓吹要在这个世上通过武力、强迫的方式大规模灭绝或是惩罚那些第二组人（那圣洁恩慈的上帝，不愿一人沉沦，而愿人人悔改），而是通过这样的思考，显明基督福音对于人生、社会而言具有着多么重要的价值和意义。我们期盼世人从罪中悔改、归向福音，因为上帝的恩典

救赎也能够临到他们——只要他们从罪中回转、归向那圣洁公义之上帝。

———————————————————————

那么，有的人会不会说，这世上的任何宗教信仰，都是出于上帝的某种启示呢？

我想请提这样问题的人思考一下，假如圣经从我们中间消失，那么，我们的宗教信仰会是什么形式呢？假如，在我们每一个周日的教会讲坛上，牧师们不再讲道，不再警告世人、告诫人离弃罪，不再把生命的道、把圣经中的教诲向世人指明；而是，教会的讲坛变成了各种异教主义、偶像、迷信的风俗仪式，那么，请您扪心自问，我们社会的道德、以及人们生命的幸福境地，会因此而变成什么样子呢？

我们都知道，是基督福音的恩典与警诫，使无数罪人从罪恶中悔改，使人们彼此饶恕、关爱。请您扪心自问，在那些自然神主义者的讲坛，有什么讲座，使得一个犯罪的人痛改前非？使得我们社会的道德风貌焕然一新呢？又或者，在那些人头攒动的戏院里，有哪些人受到了道德的教化，而成为圣洁之人了呢？

我们知道，流行的戏剧，对于人的心灵也会有很大的影响；但是，那些影响往往不是正面的，往往不是使人转向公义，不是使人转向上帝，而在很多的

时候，恰恰相反，使人转向诱惑、放纵、淫荡、不公不义，等等。

——————————

我们需要指出，在圣经、基督教信仰以外，世上的那些宗教信仰并没有来自上帝的启示；对此，我们只要去仔细考察一下异教主义的世界，就能够清晰地看明。

的确，在我们的社会中，有的人试图把所有宗教信仰混为一谈，把所有宗教信仰的教义、道德教导也混为一谈；他们认为，这世上的宗教本质上都是一样的、大同小异的，那些讲道者所讲述的道理也彼此类似。但是，我们必须要强调指出，在真的信仰与假的信仰之间，有着天壤之别，就像光明与黑暗之间一样泾渭分明。对于一个虚假宗教信仰的最好试金石，就是，我们一起来深入而诚实地思考，真正的信仰应当是什么样子的。

在异教主义者中间，总是会存在着各种各样的偶像、迷信；即，他们把受造之物当作神灵，而不把那宇宙天地造物之主、上帝，当作人所应当真正敬拜信仰的对象；他们的所谓宗教信仰，关注的仅仅是此世的吉凶、顺利与否、趋利避害、仅仅是属世的利益，或是人的功德、表现、行为，或是虚无、遁世、虚空；而不是对于造物主、上帝的热忱、敬虔、谦卑、真诚、全身心的爱。

这些异教主义，都多多少少地有着怪力乱神的色彩，充斥着各样光怪陆离、迷信、愚昧、或是荒谬的内容。

正如我们在本书前文所述，人的心灵，总是需要、渴望着某种信仰、精神支柱；当真正的宗教信仰被挪走的时候，当人们的心中没有了真实、理性、清醒、仁爱的信仰的时候，人们很快就会进入某种荒谬、败坏、甚至使人癫狂的信仰系统。

在异教主义的信仰内容中，固然有时会混合一些来自远古的传统，包含一些道德方面的真理；但是，这些教义就如同混合着污泥的浊水；如果这世上没有圣经，那么，我们今天的世界或者早已沉沦在无神主义的罪恶之中，或者被各样迷信主义、怪力乱神所玷污。这些在信仰中的罪恶之事，会败坏我们的情感、腐化我们的社会、夺去我们生命中的幸福。

____

一幢大厦需要一些支柱的支撑，否则就会瞬间倒塌；我们的社会也是如此。我们社会与国家的和平、秩序、慰藉、民事社会团体等等，都直接地依赖于两个重要的支柱。第一个支柱就是，婚姻制度的神圣性。第二个支柱就是，诚信、誓言、言诺、诚实的神圣性。

如果把这两个支柱挪去，那么，人类的幸福与和谐社会组织结构，就会随时

崩解。这两个支柱，也正是圣经中所包含的内容。

然而，我现在想在这里更加强调地指出，在我们的信仰体系中，上帝的启示是极其必需的；否则，我们就不可能知道，罪怎样能够被饶恕；罪人怎样能够得到救赎。

理性可以清楚地告诉我们：我们的一切道德职分应当是什么（这本是上帝放在我们良知中的一般性启示）；以及，若一个人遵行道德，他就可以在上帝的公义与良善中得到安慰。但是，我们更需要上帝的特殊启示、话语、旨意、圣经，使我们知道，对于我们这些生命中充满了罪性的世人，应当怎样回到上帝的面前，得到上帝的饶恕赦免，得到圣洁、永远的生命。

一个国家的公民，可以知道很多关于国家律法的知识；然而，若他已经犯了罪、已经违背了他本应当遵行的律法，那么，他的律法知识，并不能帮助他脱离即将到来的刑罚。他真正需要的，是来自国家政府机关权威部门的专门通知，告诉他，他是否有可能得到罪的饶恕赦免；以及，如果真的有可能，那么，他怎样才能够得到饶恕赦免。

____

而现在一个至关重要的问题是，世人真的都是在上帝面前的罪人吗？世人真的都违背了上帝的道德律法吗？对于这个问题，我不想在此深入详述，而是

把它留给我们的读者去认真思考；让我们每一个人都摸摸自己的良心。在这个世界上，有哪一个人没有曾经说过谎、曾经违背过良知、曾经轻视过道德职分、曾经犯过悖逆上帝的罪呢？更本质的是，我们每一个人都在内心深处离开了那位造物主、全能的、圣洁的上帝，个人偏行己路，以自己的利益和角度为中心、出发点，去考虑我们自己的人生、去面对一切事情。

————————————

假设，我们大家都同意，我们每一个人都是在上帝面前的罪人，都是违逆了道德律法的人，都是在本质上生命中满了罪性和罪行的人。那么，让我们现在考虑，在自然之光中，在我们自身的理性中，我们能够得到什么关于赦罪的教义吗？

我要指出的是，关于赦罪的教义，我们自身的理性并不能给我们任何满意而确定的答案；因此，那些推崇人类理性、拒绝上帝特殊启示（圣经）的自然神主义者，他们的教义就不可能在这个至关重要的问题上给我们带来任何安慰。

我们的理性可以告诉我们：——上帝是公义、公正的；因而，上帝会按着我们每一个人的品性、行为、心思意念来对待我们；上帝的律法是智慧而良善的；上帝的律法不可违背；他断不以有罪为无罪。

自然神主义者能够反对上面的这个重要信仰原则吗？显然不能。这是一件显然的、自证其明的事：上天有着绝对的道德主宰权柄。任何有信仰的、真诚的人，都无法否认这一点。这个原则是明显的、平实的，是我们每一个人在良知中所深深明白的。犯罪的人一定不会逃过公义圣洁之上帝的终极审判、惩罚。

如果有人说（就像少数自然神主义者所声称的那样），我们自身的理性也可以告诉我们，上帝愿意饶恕我们的罪，我们能够得到上帝的赦罪；那么，这样的所谓理性一定是自相矛盾的。因为正如上面所述，理性的声音在说，上帝是公义、公正的，他一定会按着每一个人所应得的，来对待每一个世人。对于我们的理性而言，公义与赦罪，这两者之间看似是无法互相兼容的。

在我继续深入讨论这个问题之前，我想提醒读者们，要对于这个重要的问题非常小心、慎思明辨，绝不要轻轻忽忽。我知道，很多世人都对这个问题的理解含糊不清，因而导致了许多错误的认知。在这里，我就指出一些常见的错误理解。

首先，有很多人经常错误地以为，上帝是如此恩慈、良善的，以至于，他不会严厉地惩罚罪人。这种想法，看似是强调上帝的恩典，归荣耀于上帝，并让罪人得到安慰；但实际上，这样的想法大错特错，因为它忽视了上帝的公义、圣洁、可畏；它错误地以为，那创造天地、统管宇宙的主宰，对于悖逆的罪人如此恩慈良善，以至于不再有正义；甚至，他会放弃自己所颁布的道德律法，不去惩罚那些背离律法的罪人。

这正如，一个人赞美世上法庭的法官，说："那位法官非常有同情心，以至于他不按照法律来审判、惩罚罪犯，而是把那些罪犯都无罪释放了"。这样的言辞，与其说是在赞美法官，不如说是在侮辱法官。这样的想法，比那些自然神主义、或是异教主义更加危险，因为它把福音的真理与世俗的思想相混和，从而在本质上谬解、歪曲了福音的真正信仰真理。

如果那位统治管理全地的主宰，不是按着公平正义的原则来终极地审判惩罚罪人，那么，他会按照什么样的原则来对待他们呢？上帝是公义、圣洁的，因此，他憎恨人的罪、污秽、偏邪、自私、放荡、欺谎等等；然而，上帝又是恩典、慈爱的，因此，他不愿一人沉沦，而愿人人悔改。上帝的慈爱高及诸天，他的公义存到永远；上帝的慈爱与公义在本质上是不矛盾的，而是和谐一致的；但是，人若凭靠着自身的理性，就不可能看到这两个看似矛盾的方面，是如何和谐地统一在一起的。在这个问题上，显然，人自身的理性根本不可能得到令人满意、清晰、确定的答案。

————————————

综上所述，我们若凭着自身的理性，就不可能知道关于赦罪的教义；那些认为罪人可以轻轻忽忽地得到上帝饶恕赦免的想法，都经不起仔细的推敲。上帝的荣耀，在于他的圣洁、公义；他憎恨罪；他的审判和惩罚是公义、公正、终极、永恒的。上帝必会鉴察我们每一个人的内心，审断我们的道德品质和心灵的光景。那审判全地的主，岂会不秉公行义呢？

——

另外还有一些世人认为，罪人所受到的惩罚，就是罪人所行之罪的自然恶果本身；因此，不存在所谓的上帝终极而永远的审判与惩罚。

这种想法是错误的；不仅毫无根据，而且根本经不起理性的推敲。

事实上，在这个世界上，虽然我们也会一般性地看见，恶人会常常遭受恶遇，但是，我们并不能说，人的罪恶就会普遍一致地、毫无例外地、成比例地，受到其罪恶所应受的惩罚。在这个世界上，我们甚至常常会看见，恶人亨通；人行恶越多，他们的良心就越麻木、越不为己罪而痛悔。行恶犯罪的人，在开始作恶的时候，还有时会于心不忍；但随着他们的罪行越来越多，谎言越来越泛滥，他们的心灵就越来越被罪恶所沉浸，越来越不自知己罪。

就算罪人要为己罪而承受自然的恶果，然而，谁知道他们何时会面对惩罚呢？谁知道他们的罪恶要到何时为止呢？事实是，人的罪行并不总是给他带来立刻的、立竿见影的恶果。我们看见，那些罪恶之人的罪恶、狡诈、欺谎，往往要在其罪行发生的时间过去很久以后，才会导致罪人面临其悲惨后果。人在年轻时犯的罪，有时要导致其在年老以后才承受恶果。许多监狱里关押的恶人，导致其入狱的原因，往往可以追溯到很久的时间以前。罪恶人沉浸在罪恶中，愈发恶劣；他们愈来愈恶，直到死在罪中；然而，谁会知

道，他们不在坟墓中将要承受更加严重的审判惩罚呢？

这正是我们与无神主义者争论的一个焦点；罪人将要受到终极而永远的审判惩罚；他们在死后、来世中所受的审判，将要远远地超过他们在此世所受的恶果；他们在死后、来世的永恒际遇，将要直接取决于他们生命的本质光景，取决于他们在此世中的道德景况。

自私、骄傲、恶意之人的灵魂，将要与上帝永远地隔绝，将要承受公义圣洁之上帝永远的审判与惩罚；死亡，并不能够使那些罪人逃脱上帝的公义审断；这正如，死亡并不能把义人与上帝的恩典相隔绝。谦卑、圣洁属神之人，将要经过死亡而进入那无限美好的永生国度，将要在天国中与上帝永远地同在；罪恶、自义、悖逆神之人，将要经过死亡而面临上帝的永恒而终极的公义审判与惩罚。

——

还有的人、包括许多自然神主义者认为，罪人只要为自己的罪忏悔、悔改，那么，他就不会再面对上帝的公义审判惩罚。

很多自然神主义者都把这一点当作是一个基本的教义、基础原则。比如，HERBERT先生就把这点当作是他的五个基本信条之一。甚至，很多公众，包括一些基督徒们，也认为这个原则是正确的。看起来，这个“理性”的判

断，与福音的主要内容很相似，因为福音的主旨也是在于饶恕与悔改。所以，我们很难于精准地指出这个观点中的错误，或是在正确与错误的相关观念之间进行准确的区分。

为了说明这一点，我必须提醒我的读者，应当明白福音中所讲述的饶恕、悔改，与自然神主义者们（或是一般性的、世人根据自己的猜想而得出的结论）所宣称的忏悔原则，——这两者之间的区别，以及它们的不同基础，究竟在于何处。

____

在这里，我们要谨慎注意，在那种基于理性的所谓“忏悔”教义中，必须有两件重要的假设。第一，假设所有人都知道，什么是真正的忏悔、以及悔改，并能够使我们因而得到上天的饶恕。第二，假设罪人真的自己有能力，凭着己意，能够真心地去忏悔、悔改。如果这两个前提条件不成立，那么，自然神主义者的关于“罪人自行忏悔、得到上天赦免”的教义，就无从谈起。

然而事实是，上述两个前提条件，就正是自然神主义者所面临的最大的困难之处。因为我们可以问他们，他们所说的“忏悔”，就仅仅是为己罪而产生的忧伤和自责感吗？还是，这种“忏悔”，更包括了整个生命本质的彻底改变、痛改前非？即，这种“忏悔”，是否——不仅包括了外在的行为上的改变，不仅包含了内心中为罪而产生的难过情绪，更加包括了，心灵深处的、

动机层面的、情感至深的，心灵与灵魂的彻底翻转？

我们还可以问那些自然神主义者们，他们所说的“忏悔”，是否一定要产生一定程度的忧伤、难过、痛悔？而当罪人重蹈覆辙、再次犯罪的时候，他们还能够再次为自己的罪行而“忏悔”吗？

更进一步说，罪人由于惧怕因罪行而将要受到的审判惩罚、而产生的“忏悔”心理，——是否是真正的、真诚的悔改？还是仅仅是由于恐惧心理？（即，罪人虽然仍然还在心里喜欢罪，但仅仅是由于害怕后果，而暂时离开罪、暂时不犯罪）。如果他们的忏悔并不一定是真正的悔改，那么，我们又到哪里去寻找权威和权柄，来得到悔改、饶恕的原则教义呢？

更重要的是，我们有必要查问，一个悖逆、心硬的罪人，怎么能够自行悔改己罪呢？怎么会憎恨己罪、离弃罪呢？如果一个罪人只是在表面上“忏悔”，却在内心深处并不憎恨罪、离弃罪，并没有心灵的彻底翻转，那么，这样的“忏悔”有什么实质意义吗？这样的虚伪“忏悔”，不值一文。

当一个人的心思意念被罪性、谬误所充满的时候，他的良知也被玷污了；当一个人深深地沉浸在罪性与罪行的习惯中（比如欺谎、私利、自义、躁怒、冷漠，等等），他从哪里能够得到希望、真正地悔改、彻底离弃己罪，并得到圣洁的新生命呢？这种使人生命彻底翻转、更新、真正悔改的教义，我们到哪里能够得到呢？

谁能使古实人改变肤色呢？谁能使沉浸在罪性与罪行中的罪人，真正地离弃己罪呢？我们自身的理性，并不能够向我们指明一条真诚悔改己罪、生命更新的道路；更不能够使我们凭着自己的力量而得到上帝的饶恕、赦免、恩典。

我们每一个世人都在生命、心灵、灵魂的深处犯了罪、离弃了那创造宇宙天地之主；我们每一个世人都在内心中充满了自义，在这个世界上追逐着自己的利益；我们都以自己为自己的神，以自己为分别善恶的终极标准，而不以上帝、那创造我们生命的造物主为我们生命之主，也不以他为我们分别善恶的终极标准；我们不顺服他放在我们良知中的道德律法；我们宁愿生活在欺谎、罪恶之中，也不愿意真诚而谦卑地归向他。我们对自己的罪无可辞咎。

罗马书1章18-32节：

18　神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19　神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为　神已经向他们显明了。20其实自从创世以来，　神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道　神，却不尊他为　神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明

的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的　神的荣耀。

24因此，　神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25他们用虚谎取代了　神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26因此，　神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28他们既然故意不认识神，　神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谗言的、30毁谤人的、憎恨　神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32他们虽然明明知道行这些事的人，　神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

罗马书2章：

1你这判断人的啊！无论你是谁，都没有办法推诿。你在甚么事上判断人，就在甚么事上定自己的罪；因为你所作的，正是你所判断的事。2我们知道，　神必照着真理审判行这些事的人。3你这个人，你判断行这些事的人，自己所行的却是一样，你以为能逃脱　神的审判吗？4还是你藐视　神丰富的恩慈、宽容和忍耐，不晓得他的恩慈是要领你悔改的吗？5可是你一直硬着心肠，不肯悔改，为自己积蓄　神的忿怒，就是他彰显公义审判的那天所要发的忿怒。6　神必照各人所作的报应各人：7以永生报答那些耐心行善、寻求荣耀尊贵和不朽的人，8却以震怒和愤恨报应那些自私自利、不

顺从真理而顺从不义的人；9把患难和愁苦加给所有作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，10却把荣耀、尊贵与平安赐给所有行善的人，先是犹太人，后是希腊人。11因为　神并不偏待人。

12凡不在律法之下犯了罪的，将不按律法而灭亡；凡在律法之下犯了罪的，将按律法受审判。13因为在　神面前，不是听律法的为义，而是行律法的得称为义。14没有律法的外族人，如果按本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法；15这就表明律法的作用是刻在他们的心里，有他们的良心一同作证，他们的思想互相较量，或作控告、或作辩护。16这也要照着我所传的福音，在　神借着耶稣基督审判各人隐情的那一天，彰显出来。

17你身为犹太人，倚靠律法，仗着　神夸口，18而且明白他的旨意，又从律法得了教导，能够辨别甚么是好的，19自信是瞎子的向导，在黑暗中的人的光，20愚昧人的导师，小孩子的教师，在律法上得了整套的知识和真理；21你既然教导别人，难道不教导自己吗？你传讲不可偷窃，自己却偷窃吗？22你说不可奸淫，自己却奸淫吗？你憎恶偶像，自己却劫掠庙宇吗？23你既然以律法夸口，自己却因犯律法而羞辱　神吗？24正如经上所说的：“　神的名，因你们的缘故在列邦中被亵渎。”
25你若遵行律法，割礼固然有益处；但你若是犯律法的，你的割礼就不是割礼了。26这样，没有受割礼的人，如果遵守律法所规定的，他虽然没有受过割礼，不也算是受过割礼的吗？27那本来没有受割礼却遵守律法的人，就要审判你这有仪文和割礼而犯律法的人。28因为表面上作犹太人的并不是犹太人，在肉身上表面的割礼也不是割礼。29唯有在内心作犹太人的才是犹太人；割礼也是心里的，是靠着圣灵而不是靠着仪文。这样的人所受的称赞，不是从人来的，而是从　神来的。

罗马书3章：

1这样说来，犹太人独特的地方在哪里呢？割礼又有甚么益处呢？2从各方面来说，的确很多。最重要的，是　神的圣言已经托付了他们。3即使有人不信，又有甚么关系呢？难道他们的不信会使　神的信实无效吗？4绝不可能！　神总是诚实的，人却是虚谎的，正如经上所记：
“你在话语上，显为公义；
你被论断时，必然得胜。”
5我且照着人的见解来说，我们的不义若彰显　神的义，我们可以说甚么呢？难道降怒的　神是不义的吗？6绝对不是！如果是这样，　神怎能审判世界呢？7但是　神的诚实，如果因我的虚谎而更加显出他的荣耀来，为甚么我还要像罪人一样受审判呢？8为甚么不说：“我们去作恶以成善吧！”这种人被定罪是理所当然的。

9那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。因为我们已经控诉过，无论是犹太人或是希腊人，都在罪恶之下，10正如经上所说：
“没有义人，连一个也没有，
11没有明白的，没有寻求　神的；
12人人都偏离了正道，一同变成污秽；
没有行善的，连一个也没有。
13他们的喉咙是敞开的坟墓，
他们用舌头弄诡诈，
他们嘴里有虺蛇的毒，
14满口是咒骂和恶毒；
15为了杀人流血，他们的脚步飞快，
16在经过的路上留下毁灭和悲惨。

17和睦之道，他们不晓得，
18他们的眼中也不怕　神。”
19然而我们晓得，凡律法所说的，都是对在律法之下的人说的，好让每一个人都没有话可讲，使全世界的人都伏在　神的审判之下。20没有一个人可以靠行律法，在　神面前得称为义，因为借着律法，人对于罪才有充分的认识。
21现在，有律法和先知的话可以证明：　神的义在律法之外已经显明出来，22就是　神的义，因着信耶稣基督，毫无区别地临到所有信的人。23因为人人都犯了罪，亏缺了　神的荣耀，24但他们却因着　神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。25　神设立了耶稣为赎罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要显明　神的义；因为　神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪，26好在现今显明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。
27这样，有甚么可夸的呢？没有可夸的了。凭甚么准则说没有的呢？凭行为吗？不是的，而是以信心为准则说的。28因为我们认定，人称义是由于信，并不是靠行律法。29难道　神只是犹太人的　神吗？不也是外族人的　神吗？是的，他也是外族人的　神。30　神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。31这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

自然神主义者们的“忏悔”论（请注意：他们虽然承认造物主、上帝的道德管理的主权和权柄，但是，却不承认圣经是上帝的话语和启示，不承认耶稣基督的救恩）的最大缺陷在于，他们并不能指出，沉浸在生命罪性中的世

人，是什么原因，能够使他们真正地、真心真意地、想要悔改已罪、离弃罪、归向上帝。

我们在现实生活中、在人类历史中看见，有无数的世人，在基督福音的感召之下，在神的大能之下，谦卑地承认已罪、悔改已罪、归向基督、归向天父上帝。但是，我们曾经看到过哪怕一例：——人们在自然神主义的“忏悔论”的影响下、或是在自己的理性反思中，能够自行地、彻底地离弃已罪、生命完全更新、归向上帝吗？

我们再次强调，对于信仰的真理而言，上帝自己的旨意、话语和启示是我们所极其必需的；只有上帝的启示，才能够使我们得到真正的、真诚的信仰，使我们彻底悔改罪、归向他、得到真正的饶恕赦免。

其实，自然神主义者的许多主张，都是从福音和圣经中“窃取”来的；然而，他们的光与福音之光相比，就像是烛火与日光相比一样。

____

任何一个真诚地为已罪而忏悔、悔改的人，一定会为自己的罪而深深伤痛，并深刻知道、承认，自己本应当为已罪而受到公义而沉重的审判、惩罚。

赦罪、饶恕、使人生命更新的基础，单单地在于上帝自己的主权、权柄、旨意、恩典。

++

++

++

++

++

++

《圣经新旧约全书的启示与证据》第一章

第一章

哥林多前书1章21节：

世人凭自己的智慧不能认识上帝。

==

================

哥林多前书1章18-31节：基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不

用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为神的大能。就如经上所记：我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人；这就是神的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传钉在十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记：「夸口的，当指着主夸口。」

——

从绝对意义上说，智慧的本质是属于上帝的。上帝的智慧，就像上帝的其他方面的完美品性一样，是无限的、没有边界的，是超越于时空之上的。从他无限而没有穷尽的智慧源泉中，上帝愿意把这其中的一部分告诉给他所创造的世人。他教导人，要远胜过他所教导的那些田间的野兽；他使世人比天空的飞鸟更加聪明。

在圣经中，智慧常常被与信仰和美德联系在一起。约伯记28章28节说道：“敬畏主就是智慧；远离恶便是聪明。”

不过，在通常意义上，世人常常把智慧看作是一种智力的能力，并认为它一般性地包含两方面的事情。第一，谨慎和谨守；这虽然是一种天赋，但也是需要在实践和经验中培育和改善。第二，知识，则主要通过后天的获得。人有与生俱来的判断、记忆、思考等能力；这些能力可以通过适当的教育、有效的培养、勤勉的应用，而得到大大的促进。这样的训练和实践过程，应当是谨慎的、谨守的、智慧的。

世人认为，这样的智慧如果得到极大的促进和改善，就会有助于促进人类发现许多重要而有用的事情。这就是在基督到来之前的异教世界的景况。在基督教信仰到来以前的世界，有许多著名人物拥有很好的理性能力，并具有很多学识；他们在艺术与科学方面得到了许多发现。在知识的几个重要方面，他们经过一代又一代人的努力，都取得了长足的进步。但是，尽管古代世界的人们在各个知识领域得到了许多进展，然而，在那长达数千年的漫长岁月里，在那漫长的不同年代与境况中，在世上各个国家与文明中，世人并没有得出寻求上帝、认识上帝、倚靠上帝的信仰。正如圣经哥林多前书1章21节所说，这世界凭着自己的智慧并不能认识上帝、那位创造宇宙天地的全能造物主、那位创造了我们生命的主宰、那位独一的永生真神。

哥林多前书1章21节及其上下文的涵义，其中部分的意义，可以转述如下：“在基督到来之前的漫长年代里，世界各地的人们在凭着自己的所谓智慧来发展，但是，他们却根本没有在关于上帝、关于信仰、关于人生真正职分的

真理方面，取得任何进展。这世上那些所谓智慧的人们，不但不能够明白、预见基督的福音，反而会把基督福音这样的事当作是一件愚拙、愚蠢的事情。然而，上帝正是要用这在世人眼中看为愚拙的基督福音，拯救那些内心谦卑、相信福音的人。”

在本书中，我将要简要地总结一下圣经新旧约全书的启示和证据，以及基督教信仰的神圣起源，使徒与众先知的根基，等等。我想要强调，本书只是一个简要性的概括和介绍。在本章，我们专门来讨论，世人凭着自己的智慧，并不能够在信仰方面的问题上发现真理、得到真知；真正的信仰，必须是来自于上帝的启示和保守；只有这样的真正信仰，才能指引人走上职分的道路，并通往美好的幸福。这一点，对于检验一个信仰的真实性、真理性来说，具有至关重要的决定意义。

人类的智慧，若没有上帝的启示，就完全不能得到关于上帝的真知、不能真正地认识上帝，也更不能知道自己的生命职分道路应当是什么，以及，怎样能够来到上帝的面前。简言之就是：“这世界不能凭智慧认识上帝。”

古往今来，曾经有很多人，都徒劳地试图想要证明，人类即使没有上帝的启示，仅凭着自然之光，就能够得到关于信仰的充足知识，也能够指引自己走上生命职分的正确道路，并且还能够通往美好的幸福。关于这个话题，很多文人哲士都曾经试图在圣经之外，进行自己的思考，建立自己的理论，写作自己的书籍。甚至，很多基督徒们也都常常过于强调自然之光，而忽视上帝的启示话语、圣经。更甚至，很多人误以为，圣经中的那些基督教信仰重要原则，不过是在圣经之外的自然之光中就可以得到的教义。但是，在人凭着

自己的智慧能力所得到的发现和真理，与从上帝启示中所得到的发现和真理之间，有着巨大的差别。我们不能说，由于我们能够明白圣经中的真理，所以，我们就不需要圣经、而仅仅凭着自己的智慧能力，就可以自己凭空想象出那些真理。事实上，关于上帝的启示和真理，不是我们凭着自己的理性就能自己闭门造车生产出来的；——因为，这启示和真理，不是理性推理的结果，而是来自于斩钉截铁的事实。

如果没有圣经中的启示，世人怎么会知道那些关于信仰中的美好真理呢？自然世界本身，怎能告诉我们上帝的救恩是怎样的、在哪里呢？当然不能。否则，为什么在那些异教世界里面，在他们文人哲士的书籍中，没有那些关于公义、圣洁、慈爱之上帝的美好讲述呢？为什么没有关于上帝的恩典、赦罪、饶恕的美好信念呢？在那些现代理论学家（比如那些自然神主义者，或是泛神论主义者们）的著述里，为什么没有那些像圣经中所讲述的那样的美好生命盼望呢？

问题不在于，那些世上聪明的、智慧的人们，凭着自己的智慧，在宇宙自然中，可能会有什么发现和真知；而是问题在于，在人类过去几千年的历史中，人类凭着自己的智慧，在宇宙自然中，得到了什么关于信仰的真知？在基督教信仰到来以前，人类有过什么真正的信仰？人类是否能够凭着自己的智慧和能力，来认识那位创造宇宙世界的独一造物主、上帝？或者，直到今天，在那些基督教信仰以外的异教国家和地区，人们有着什么样的对于造物主的知识和信仰？答案是没有。处处都充斥着偶像遍地、荒谬迷信的愚昧宗教信仰文化传统。

在这里，我们不要把讨论局限于那些古代的蒙昧部落，或是那些文明很不发达的地区。我们就来看一看所谓文明非常发达的古代希腊与古代罗马帝国。那些号称哲学、文学、文化很发达的文化里面，他们的文人哲士做了什么事情，来探索和寻求关于信仰的真理和知识呢？不论他们在艺术与科学的方面取得了多么长足的进步，但是，在一个领域中，他们的工作、进步、发现，却总是微乎其微；这就是关于宗教信仰的领域。他们在其它知识领域的成果举世瞩目，但是，在关于信仰、道德职分、人生意义、敬拜方面，在对于上帝的知识、倚靠、敬畏等等方面，他们的知识其实和蒙昧部落人群的知识与认识没有什么太大的区别。

我们再把眼光转向那些现代的无神主义者、或是异教迷信文化传统中，看看他们都为敬虔信仰真理的发现与探索，做了什么工作呢？事实是，他们不但没有在信仰真理上面取得任何进步，反而是，他们越来越偏离信仰；他们自己建立起来的系统理论知识越多，他们在信仰方面的认知就越发变得荒谬。

在英国，HERBERT先生是第一位自然神主义者。他把几个重要的信仰方面的真理原则从圣经中拿来借用，与他自己的理念系统融合。比如，这些重要真理原则有：上帝的独一性和统一性，人生中美德的必需性，灵魂的不朽，以及未来赏善罚恶等观念。这些真理原则，无疑都是来自于上帝在圣经中的启示。但是，HERBERT先生用一种轻轻乎乎的口气声称，这些真理原则是人们在宇宙自然世界中就可以凭着理性而知晓的事情，是每一个人在心里面都能够凭着良知而知道的；因此，他的言下之意是，圣经在这方面的启示并没有什么大不了的。

然而，在这里，我们且不说圣经中关于救赎的重要启示和真理，对于世人来说是多么宝贵而美好；即便是，关于圣经中所涉及到的、那些一般性的敬神畏天的信仰的真理原则，——真正的问题是，在古往今来的世界各国中，人们凭着自己的智慧，总是会有一个顽固的倾向，就是：拒绝、或削弱那些真理原则的分量。世人在宇宙自然世界中，总是会有一种顽固的倾向，就是背离上述敬神畏天的原则真理。人们总是会为自己构建出基于迷信和偶像（即，把受造之物当作是神灵去敬拜，把受造之物当作是自己生命的倚靠）的多神论（把那无限的、全能的、全知的、全在的上帝，当作是许多个不同分工的、有限的、各司其职的、甚至是彼此争斗嫉妒的神灵）、泛神论（即，否认上帝的位格，否认上帝是能听、能看、有思想意志和认知的、全能的造物主、生命之主）、自然神论（即，否认上帝的特殊启示，甚至把这个宇宙自然世界本身当作是神）；总是会轻看美德的必需性；总是想要否认灵魂的不朽；总是想要逃避未来的赏善罚恶观念。

那些随从自然之光的世人，总是会想要否认、远离、背弃，而不是寻求，上述重要的真理原则。在自然神主义者和世俗主义者之间，二者的共同点是，都否认上帝的特殊启示和引领；然而，前者（自然神主义者）想要推崇的上述重要真理原则（上帝的独一性和统一性；人生中的美德的必需性；灵魂的不朽；未来的赏善罚恶；等等），却被后者（世俗主义者）嗤之以鼻，视为荒谬、渺茫之谈。一些世俗主义的道德学家甚至努力想要减弱信仰原则中的每一个方面的内容，按着己意对于那些真理原则进行随意裁剪。然而，如果这些欧洲各国的世俗主义者、自然神主义者、泛神主义者等等没有从圣经中“借用”那些重要的真理原则，那么，他们自己的理论中从一开始就根本不会存在那些敬虔信仰的成分。如果没有圣经的话，那么，他们的思想、理论、著作，与异教迷信与愚昧偶像风俗，甚至是蒙昧部落中的种种荒谬理念，其实并不会有什么区别。

如果我们研究古代希腊罗马等文人哲士的思想著作，比如苏格拉底、柏拉图、SENECA、EPUCTETUS等人的思想体系，我们会看见，虽然他们并没有做出什么努力去指责和阻止当时的那些偶像主义、多神主义等等信仰敬拜方面的愚昧之事，但是，至少，他们关于无限全能之上帝的观念是较为清楚的。然而，即使如此，我们仍然看见，从他们的论述中，我们还是无法真正地认识上帝，也无法真正明白人生的职分与道路应当是什么。

——————————————————

首先，他们的理论和认知是非常有局限性的，其中混合了许多谬误、错误、缺失、甚至荒谬之处。他们的道德伦理系统有着重大的缺陷；甚至在很多具体的方面包含着一些重大的罪恶之事。有时，他们甚至把恶行当作美德，却把真正的美德当作恶行。我在本书其它地方会进一步分析他们的思想，指出他们的缺陷。总体而言，他们缺失了信仰中所应有的很多重要原则；他们不能认识到上帝的全能与道德的完美性；他们不知道有什么确据的方法，得到上帝的恩惠；他们也不知道应当怎样躲避上帝的公义审判与惩罚；对于灵魂的不朽，以及来生的赏善罚恶，他们的认识也非常模糊不清，犹疑不定。总之，与其说他们有着坚定的信仰，不如说他们心怀许多迷惘和犹疑。

————————————————

第二，即使一些哲学家的道德与宗教信仰理念系统包括了上述所有重要真理原则，也包含了关于我们对上帝、对世人和邻舍所应有的职分和道路，这些道德、伦理、信念方面的理念系统，也无法取代上帝自己之启示的必需性与重要性。世人必须要知道，这些重要的信仰真理，虽然是符合每一个人内心深处的良知的，但是，它们不是哪一个哲学家或是哪一个哲学流派的主观思考的结果，也不是哪一个人的主观臆想出来的内容，而是上帝自己所启示的，是斩钉截铁的事实。古代的那些文人哲士的象牙塔里的学说，其实对于普通人的道德与信仰而言，影响微乎其微；它们对于整个世界的实际影响，也都很小。

这些文人哲士们自己也不把他们自己看作是整个人类的导师。普通大众往往更不把他们的学术思想看作是与自己实际生活事务切实相关的人生指南。他们的学说在世人眼中，虽然可以被当作花瓶一样摆作装饰、挂在嘴上，但却实际上不过是一些纸上谈兵的辩论而已。

他们的学说，只是局限在一些小范围内、小规模的人群中，而对普世的人并没有什么影响力。他们的主旨，也并非是要针对普世的人、并非是要关心世上一切人的心灵与灵魂。

不管这些哲学家、文人哲士们在关于信仰的方面提出了什么看似良好的原则，或是什么精深的见解；在外在的形式上，他们都无一例外地沉沦于偶像和迷信的恶俗之中。他们不但不大声地反对和谴责那些偶像与迷信的恶俗，反而都异口同声地支持和呼吁，要让普通百姓遵从于那些基于偶像和迷信（即，把信仰当作是获取属世之利的手段和方式）的所谓宗教信仰。

然而，真正的宗教信仰的真理原则，应当是普世的、是针对一切世人的心灵与灵魂的；绝不应当仅仅是限于哲学家的象牙塔里面，更不是局限在各种各样的哲学流派里面。苏格拉底的学说，在希腊和雅典文化里面究竟有多大的影响力，从其对于希腊人的偶像迷信传统根本没有任何改变作用，就可以清晰地看出。

____

第三，我还要进一步指出的是，那些异教哲学家们关于信仰方面的著作与言论，其实并不是真的来自于他们自己凭空思考的“智慧”产物，而是来自于上帝在宇宙自然中、在道德世界中、在人的心灵深处所显明的，一般性的启示。罗马书1章19、20节：“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”

那些文人哲士的观念，只不过是对于上帝之一般性启示的总结。并且，在人们的文化传统中，这种观念从一代传承到下一代，不断地败坏、扭曲，从而越来越偏离关于上帝的真知，背离关于信仰的真理原则。渐渐地，世人把自己手中所造的偶像，当作了上帝。或者，他们敬拜那些天上的星象、太阳、月亮等等受造之物，向它们跪拜、献祭。他们树立起许多动物偶像（他们敬拜蛇、龙、牛、鳄鱼、狼等等许多可憎的爬虫或动物），或是想象出来许多光怪陆离的形象，把它们作成雕像；他们把这些又聋又哑的虚无假神，当作

那创造了宇宙天地、创造了世人的生命之主、上天；他们对那些可憎的偶像顶礼膜拜。这是何等地荒谬愚昧。这就是世人凭着自己的“智慧”，在信仰中所进入的黑暗光景、蒙昧境地。

——

这里我们还要注意以下几点。

1. 上帝的独一性和统一性，或简单地说，有一位、且仅有一位神。对于任何信仰而言，没有什么，比这个观念更加重要。当人们的理性明白了这个观念以后，立刻就会感到，没有什么比这一点更加合情合理：——有这样一位永恒的、全能的、全知的、不可改变的、超越于任何事物之上的主宰者、上帝。他是世界的创造者，更是世界的掌管者。

然而，不管一些个别人的说法是什么，世人都不可否认的事实是，在这个世界上，在圣经以外（如果不算深受圣经影响、并对圣经进行了严重扭曲的伊斯兰教的话），并没有任何对于那位上帝、宇宙自然世界以及世人生命之造物主的宗教信仰敬拜。无论在古代还是现代，无论是东方还是西方，无论是在哪一个国家或地区，——在那些成系统的宗教信仰体系里，人们对于神灵的所谓信仰和认识，都偏离了这样关于宇宙天地之造物主的观念。【译者注：虽然，在中国的所谓儒教中，有着敬畏上天的传统，“知天命者君子也”；虽然，儒教正确地、坚定地、清晰地反对或远离各种偶像迷信的信

仰，“子不语怪力乱神”；但是，儒教却并非真正意义上的宗教，因为它并不考虑生死与永恒等等问题，而仅仅是关注此世的人伦秩序；它主张：“未知生、焉知死”。】

世人把上帝的全能、圣洁、公义，仅仅是模糊地看作是，一种不可见的力量，在影响这个世界以及人间的事务。世人关于上帝的观念，变成了仅仅是一些关于命运、运气、缘分等等荒谬的理论，然而，世人却对于那位宇宙天地的造物主，并没有发自内心的、道德意义上的真诚敬拜和遵从。在信仰方面，许多国家和文化都沉沦在无知、荒谬与野蛮的状态中。甚至，在不同城市、乡村、市镇，人们都有着各种各样的光怪陆离的神灵，作为自己敬拜的对象。更甚至，在一个家庭中，不同的人也会敬拜不同的神祇。更进一步说，我们常常会看到，在同一个人身上，也会同时敬拜很多个神灵。人们有千万个神灵，但是，那些神灵却不过是世人在这个世界上、在各方面谋取属世利益的手段；人们的心中，在信仰里面，并没有出死入生的真诚信靠、敬畏、平安、幸福、圣洁、喜乐和热忱。

如果我们稍微考察一下古代历史，就会发现，在古代诸国中，只有犹太人的国家有着对于这位宇宙天地之造物主的信仰和敬拜系统。犹太人虽然在艺术、科学、哲学等方面远远不如其他国家，但是，却没有人比他们有着对于上帝的更加清晰的认知。在人类的一切知识中，没有什么知识是比关于真诚信仰的知识、关于宇宙天地之造物主的认识，是更加重要的。对于人类来说，关于上帝的统一性与独一性的观念，或者说，有一位神、且仅有一位神——这个观念在信仰真理和原则上具有极其至关重要的意义。然而在古代，为什么只有犹太人有这样的对于上帝的认知呢？难道这不正说明了，上帝的启示，对于人类的信仰而言，是何等地重要、何等地必需吗？

____

2. 世人也不能凭着自己的智慧认识上帝的性质、品格。

在信仰中，世人不仅需要知道那位宇宙天地之造物主的存在，更重要的是，人们需要认识到，上帝是怎样的？他的品性是什么？世人所应当敬拜和尊崇的这位造物主，有着怎样的完美、圣洁、旨意、心意？

然而，如果我们遍寻那些异教偶像迷信的风俗传统，如果我们仔细考察他们所声称的关于他们神祇的完美性的观念，就会发现，他们的认知都与真实上帝的品性和真理相去甚远。圣经中讲述了，上帝是满有慈爱、有丰盛恩典的，是慢怒的，是良善而信实的，是圣洁、全备、全能、全知、全在、永恒、不变、完美的，等等。在那些异教偶像迷信中间，有哪一个神祇是具有这些完备品性的呢？上帝是无限圣洁的，是纯洁、毫无瑕疵的。众天使都在天上高声颂赞说："圣洁、圣洁、圣洁、全能的上帝。"

可是，我们在那些异教偶像迷信中所看到的，却是众多神灵之间的嫉妒、纷争、恶意、情欲、以及骄奢淫逸。即使罗马人中的JUPITER OPTIMUS MAXIMUS神，虽然比其它的神祇稍微好一些，却也常常在他的妻子JUNO的怂恿下，做许多不圣洁的事情。我们看见，在那些众多神灵中间，常常拉帮结派，互相攻击；它们对世人更是轻蔑地不屑一顾。他们所作的互相争风吃

醋、勾心斗角、鸡鸣狗盗的事情，如果是世人作的，那么，一定会被许多人看作是可羞耻的事情。在他们与世人打交道的过程中，也常常是分成许多不同的派别，互相别苗头，甚至有各样的陷害、诡计之事。

那些数量众多的神祇们，虽然“神”多势众，喧嚣吵闹，可是，却没有那样一位全能的、永恒的、终极的、创造宇宙天地的主，没有一个掌握全局的上帝，更没有这样一位无限圣洁、恩典、慈爱、公义、无限智慧的全能的主宰。

在那些异教偶像迷信传统中，我们看不到那位无限完美的、遍及一切的超级存在者、主宰者，反而，会看到不计其数的神灵，各管一个方面，各管一摊，各管一个国家、地区、甚至各管一个乡村、市镇。我们看不到那样一位永恒的上帝、万有的创造者和管理者；反而，会看到一大堆各式各样的神祇，它们都是能力有限、生命有限、知识有限、道德品质有限的各种光怪陆离的神灵。无疑，这些神祇的充满瑕疵的道德景况，是导致异教偶像迷信传统文化中充满欺谎、不公、不义、等等缺陷状态的主要原因之一；世人用自己的欺谎造出许多偶像，又反过来被这些偶像所欺。

世人并不知道上帝的完美品格，也不知道上帝的旨意和心意；他们用自己的虚浮想象杜撰出各样的神祇以及它们的品性，正如他们在人世间看见人与人之间的污秽不洁、彼此争风吃醋、打斗、纷争一样。他们用自己心中的恶，给那些众多神祇、神灵们披上虚伪、诡诈、狡猾的衣服。他们以为，既然人与人之间充满了这些虚伪、诡诈、狡猾，那么，在那些偶像众神中间，也一定充满了这些鸡鸣狗盗、甚至互相屠戮之事。他们以不洁的心，来敬拜那些

不洁的神灵。于是，在那些异教偶像迷信风俗中，我们就会看见，世人用醉酒来敬拜那些酒神，用武力来敬拜那些战神，用贿赂来敬拜那些运气之神，用欺谎、奸淫来敬拜那些情欲之神，用残忍、狡诈、血腥来敬拜那些各样的鬼魔；等等。

关于上述所有这些事情，囿于篇幅，我不在这里深入讨论。这些事情都清晰地显明了，不管那些异教世界在其他各个领域中取得了什么成就，——世人都并不认识那位创造了宇宙天地的主，那位全能、智慧、圣洁的上帝。在关于上帝的认知上，世人是蒙昧无知的。世人不能凭着自己的智慧真正认识神。

———————————————————

3. 在世人的智慧中，还有一个重要缺陷，就是，世人并不知道，人类究竟应当怎样敬拜、尊崇那伟大的神。

如果真的有一位神、且只有一位神，那么，显然，就只有他才是配得我们所单单地信仰、倚靠和敬拜的。如果他真的是我们所应当信仰和敬拜的，那么，在关于信仰的实质和形式方面，就不应当有任何模糊不清、任人猜测、犹疑不定的内容。关于信仰的真理和知识，是对于人类而言最重要的。可是，人类的智慧却既不能让我们对信仰的实质有任何清晰的认知，也不能让我们对信仰的形式有任何正确的认识。

人类凭着自己的理性，永远也无法满有把握地、令人满足地，回答以下问题："我怎样才能来到上帝的面前，怎样才能来到至高者的宝座前，向他俯伏敬拜呢？"当人类凭着自己的理性来面对这样的问题的时候，总是会面临许许多多的、没完没了的困惑、不确定性、以及迷宫一样的问题。人们总是会有各种各样的观点，无穷无尽的不一致。关于这一点，我们从那些近代以来欧洲的哲学家们或是自然神主义者们的观念纷争上，就能清楚地看见。

那些近代哲学家以及自然神主义者们，从圣经中借用了一些关于上帝的观念，比如上帝的全能性、存在性等等；然后，再在其中加上自己的一些理论体系。可是，他们彼此之间却无法取得一致意见，而总是各执一词。他们唯一能够彼此同意的，就是那些原来出自圣经的那部分观念；而在其他理论部分，都是每一个人有着自己的不一样的看法，以至于他们彼此互相争吵不休。

在他们中间，有的人认为人类应当敬拜上帝；另一些人则干脆就主张，世人根本就不需要敬拜他。有的人认为祷告是必需的，是人类对于上帝的敬拜活动中必不可少的组成部分；另一些人则认为，祷告是一件荒谬的事情，是一种迷信的活动。有的人认为，上帝掌管和安排着人间事务的方方面面；另一些人则认为，上帝根本不会管人间的这些鸡毛蒜皮的事。关于这些问题，人们总是认为自己的观点很有道理，以至于，他们彼此之间的争吵总是没有尽头。看起来，他们之间的争吵只有一种可能方式才会平息，就是，他们都干脆一同抛弃对于上帝的任何观念，一头扎进无神主义的黑暗中去。的确，我们很难想象那些自然神主义者们，或是泛神论主义者们，会聚在一起，一同敬拜他们的神祇。

所有上述这些事情也都恰恰说明了，世人凭着自己的智慧不能认识神。

____

4. 世人凭着自己的智慧，也不能够明白，如果自己犯罪得罪了“神灵”，那么，人究竟应当怎样才能得到“神灵”的原谅、饶恕和赦免。对于人类来说，没有什么问题，比这个问题的答案更加重要。可是，世人在这个问题面前，除了自己的凭空猜测，并无它法。

的确，在异教偶像迷信文化传统中，广泛地流行着关于献祭的观念。可是，对于献祭的真实涵义，世人凭着自己的智慧和理性，根本不能够明白。他们徒劳地以自己的臆想和深深的误解来看待这个问题。他们误以为，只要自己的祭品是昂贵的，就能够讨得神灵的喜欢，从而平息神灵对自己罪孽的怒气。他们甚至把献祭当成了一种贿赂神灵的手段。

然而，圣经弥迦书6章6、7节说道：“我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？”

不管人们对于这个问题多么内心焦虑，他们在自然世界中，凭着自己的智慧，都无法找出答案。若没有上帝的启示，罪人的心里面就永远也不可能有把握，如何才能够得到上帝的饶恕和接纳。只有在上帝的启示里，人们才能够明白赎罪祭的真正涵义；这样的知识，不可能是来自于人自己的理性分析或任何属世智慧。

还有一些人提出，罪人如果悔改了自己的罪，就会得到神灵的赦免。但是，悔改虽然是饶恕、赦罪的必要条件（或者说，悔改与赦罪是紧密相连、不可分割的），世人却并不能说，人仅凭悔改就能够被赦罪。人的悔改本身，并不能满足上帝的律法和公义。这就如同人间法律下的刑事罪犯，并不能仅仅由于承诺悔改就免除刑责。

人如果仅仅凭着自己的智慧来思考这个问题，就一定会陷入绝境。罪人沉浸在自己的罪中，是绝望的、没有盼望的，因为他凭着自己的理性不知道怎样才能脱离罪、回到圣洁之上帝的面前。

————————————————————

5. 对于人类来说，还有一个至关重要的问题是，灵魂的不朽，与未来的赏善罚恶。在那此世所不可见的世界里，义人将要得到永远的奖赏，恶人将要得到终极的审判和惩罚。这些问题的实际性、重要性，对于任何世人来说，都应当有着巨大的意义。但是，世人若凭着自己的智慧，却根本无法得到关于上述问题的任何确据信息和答案。

许多哲人进行了很多思索和论述，想要根据人生命的各样能力和价值，来试图论证灵魂的不朽性，以及来生的确定性。他们想要说明，人生命的潜在价值，远远胜过此生的短暂性命；而且，世人在这个世界上的差别巨大的境遇，尤其是恶人时时亨通，义人却时时受难，似乎也在说明了，必有一个来生，义人与恶人将要分别受到奖赏和惩罚。但是，人们的这些理性思考并不能得出什么确定无疑的、清晰明白的答案。

我们唯有在圣经的亮光中，才能够真正清晰明白地看见这些事情的答案。圣经对此的记述是斩钉截铁的、无可置疑的。

————————————————————————

6. 对于人类来说，最为重要的事情就是，怎样才能够得到真正的幸福与平安。换句话说，人生命真正的幸福、长久的、永不失落的幸福，应当是什么。

关于这个问题，如果我们在世人凭着自己的智慧而进行的任何思考活动中，包括世人的书作、讲章、等等，去努力搜索，那么，我们的努力一定会是徒劳的、一定不会得到令人满意的答案。

就人生的本质而言，在人性中、在人生命中有一个生生不息的动力，就是想要寻找到幸福。可是，人的幸福的真正目标都包括什么呢？那些目标又怎样能够达到呢？我们的一切幸福，都系于此世的性命吗？还是，我们的真正幸福是在于那死后的永远奖赏与幸福的状态呢？又或者，存在死后的状态吗？存在死后的幸福吗？那样的幸福，具有什么样的性质和本质呢？

我们怎样才能够得到那永远的、真正的、完全的幸福呢？我们的渠道、方式、与具体目标是什么呢？人应当凭着什么样的资格才能够得到那样的幸福呢？

对于以上问题，如果我们凭着自己的属世智慧来思考，那么，我们一定会一无所获，因为我们会发现，我们的理性根本不能给出那些问题的答案。在这些问题面前，我们的理性就好象是落在了黑暗与不确定之境地中一样。古往今来，有许多文人哲士试图思考那些问题，但是，他们的意见五花八门、各执一词，根本不能互相协调统一。有的人试图把美德与幸福这两个观念联系在一起；然而，他们的努力却常常是徒劳的，因为他们在仔细思考以后发现，"到底什么是美德"，这个问题与"到底什么是幸福、怎样才能得到幸福"这个问题一样，深邃无比。还有的人把幸福简化为头脑中的愉悦感；他们声称幸福只是一种感官上的东西。

在人类历史上，这种关于幸福的哲学思考著作，有成百上千；但是，他们都距离真理很远。据我所知，在那些书籍作者中，根本就没有人把幸福感看作是人心灵中对上帝的享受，换句话说就是：根本就没有人把真正的幸福看作是——人生命中与上帝的亲近感；人在上帝手中所得到的永远奖赏；人的生

命成为完美圣洁的样式；人与上帝同在、同住，永远沐浴在上帝的荣耀光芒之中。

世上的那些所谓文人哲士的著作，与圣经中诗篇的内容相比，是何等鄙陋。

诗篇73篇26节：除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。

诗篇16篇11节：你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐。

人凭着自己的智慧，并不能找到真正的平安与幸福。

----

7. 世人凭着自己的智慧，也不能明白普世的、普遍的、系统性的人生道德职分，应当是什么。

这一点，也是在信仰领域中的一个至关重要的问题。在一个宗教信仰体系中，如果没有道德职分，没有心灵与生命的纯洁，那么，这样的宗教信仰的

人，与没有信仰的人就其实没什么本质区别。

如果，在基督教信仰以外，我们仔细查验世上的各种各样名义上的宗教信仰，就会发现，其中并没有什么宗教信仰是在强调，道德之纯洁性与心灵之纯洁性的真正根基在于什么。

在那些异教偶像迷信文化传统中，他们的神灵被冒犯，往往不是出于道德上的原因，而是出于献祭礼仪和供物上的原因。而取悦那些神灵的方式，也不是什么生命中的悔改，或是道德意义上的行为，而是通过昂贵的供物和祭品，来求得保佑与平安。各种异教的信仰往往注重的是许多繁文缛节的礼仪和行为的规条，但是，它们却并不注重人内心的道德职分；甚至，在许多异教偶像的迷信传统中，充满了许多不道德的罪恶之事。

的确，在异教文化中有一些作者也在书中谈到了一些道德价值，谈到了正义、节制、力量、控制情感、公正，等等概念。但是，他们的论述体系，即使从其最好的状态而言，也是不完整的、残缺不全的，存在着致命的缺陷。人生的道德职分，究其终极意义而言，应当完整地包括两个重要的方面，就是，人应当真诚而全心全意地敬拜那宇宙天地的造物主，并应当对其他世人负有道德的职分与责任。在这其中，包括了心灵的纯洁性，以及生命的纯洁性。

虽然，一些世俗主义的哲学家们也会谈到，人应当肩负起一些特定的民事职分、社会职分；但是，如果我们说，道德职分中更加重要的内容，是应当包

括人对于上帝的道德职分，即：——人应当敬虔地信靠上帝；人应当热爱、尊荣、顺服、敬拜上帝；人应当真的把上帝当作是自己的生命创造者，是伟大的施恩惠者；人应当遵行上帝的旨意，因为他是伟大的君王，伟大的律法给予者；人应当效法上帝的圣洁与完美；——那么，我们就必须要到更高远的地方去寻找关于我们人生道德职分之问题的答案，而不能局限在那些哲学家们的故纸堆中间。

在这世上的各种道德理念系统，常常在其中参杂了许多不纯洁的、甚至是罪与恶意的成分。谦卑的品格，常常被蔑视、轻看。而傲骨，却常常被看为美德。报仇、复仇的心，也常常被看作是内心高贵的证据。然而，忍耐、谦卑、饶恕，却被看作是内心虚弱的表现。在有些伦理观念中，放荡和淫荡，被看作是好的表现；而在另外一些伦理系统中，自杀的行为则受到推崇。

即使是世上那些比较好一些的道德伦理系统，也往往仅是纸上谈兵而已；它们对实际的世界、对普通大众影响甚微。在公众的眼中，他们的那些道德伦理书籍，只是给象牙塔里面的少数人看的，与人类中的绝大多数成员并没有什么直接的关系。他们的那些道德伦理书籍，也仅仅是一些抽象的理论、空洞的概念，而并没有实际的权柄和权威。

总之，一个完善的道德理念系统，必须包含必不可少的两个方面。第一个方面是，必须要清楚地阐释，人生的道德职分究竟应当是什么，应当有着怎样的原则；以及，为什么要有这样的内容与原则。第二个方面是，关于人生的道德职分的观念，是来自于什么样的实际权柄与权威。

在上述第一个方面，如果我们到异教偶像迷信的文化传统中，或是那些世俗哲学家的著作中去寻找答案，就一定会是徒劳的。在那些以利益为中心的人间智慧中，我们看不到道德的真正根基在于什么，也看不到人真正应当有的道德职分是什么。

在上述第二个方面，如果人生道德职分的来源，是来自于那宇宙天地的造物主、创造人生命之主、上帝以外，那么，这样的道德职分观念就不会是牢固的、终极的、有力的，最后也会演变成一纸空文。只有上帝自己对于世人的终极公义审判，以及永远的惩罚，才能够真正使人认识到，人生道德职分的严肃性与严重性。只有上帝自己在永远之中的奖赏，才能够使人真正认识到遵守道德职分的美好与无限可贵。

因此，世俗的道德理念系统，在上述两个方面都是软弱的、有缺陷的，存在着根本性的问题和不足。世人在这样的理念系统中，或是在各人任凭己意行事的社会风俗中，越来越败坏沉沦下去。

———

除了上述几个要点以外，还有很多真理、事实，都是世人凭着自己的智慧所不能够明白的。比如，世界的起源；上帝在其中的意旨安排；上帝的管理与主权；罪怎样进入这个世界；人死以后的复活与审判，将会是怎样的；等

等。不过，我们在本章这里先告一段落。在结束本章之前，我再重申以下几点请读者注意。

———————————————————————

1. 从本章中我们可以清晰地看见，人的智慧是极其有限的、不足的。若没有上帝的启示，我们就不能真正明白人生的道路与职分是什么。换句话说，我们必须认识到这个至关重要的真理，——就是我们的主所说的："我是世界的光。"上帝的特殊启示，对于我们而言有着巨大的意义，因为若没有上帝在圣经中的启示，我们在宇宙自然世界中，就不可能知道那些关于永生、救赎、等等美好而重大的事情。人们常常忽视圣经、上帝之启示的重要性，常常高估世人的智慧和理性。然而事实是，我们信仰的唯一根基，惟有来自于圣经。

———————————————————————

2. 世人凭着自己的智慧，也不能得到关于上帝的真知，更不知道自己应当怎样来到上帝的面前。在这一点上，上帝的启示对于人类来说更有着无限重要的意义和价值。

在古代异教世界，有很多世人都意识到自己在这一点上的无知，并感到需要得到神的教导。他们承认，这些关乎道德与属神的事情是深邃的、是人无法

凭己力所能够探寻明白的。我们在苏格拉底、柏拉图、CICERO以及其他许多人的著作中都能够看到这样的求问字句。

上帝的启示就像是黑夜中的闪电所照耀出的光芒一样。从道德和信仰的角度而言，我们所处的世界是黑暗的。如果没有上帝的话语作我们脚前的灯、路上的光，那么，我们会处于怎样的境地中呢？而那些现代自然神主义者们竭力想让我们离开圣经、神的话语，到理性世界中去寻找所谓的光明；那么，他们究竟是人类的朋友还是敌人呢？难道他们还想要把我们带回到那古代的无知与无奈境地之中去吗？这些所谓自然神主义者们、理性主义者们所提出的理论，常常把人带入谬误与荒谬的境地里；他们想要在理性与哲学中寻找完美，但是，他们却离弃了那永生泉水的源头。他们为自己凿出了一个水池，然而那水池却是底部漏水的，根本不能盛水。他们从圣经的真理原则中“借”走了很多内容，去构建自己的理论，可是，他们却想要否认圣经的权威。他们宣称人凭着自己的理性就可以找到人生的意义，但是，他们却想要否认那崇高的道德权威。他们就和那些东方宗教一样，貌似敬虔，但却实际上推崇的是自己的“智慧”；他们不敬拜那创造宇宙天地的造物主、创造人生命的主，却把荣耀归于那被造之物，敬拜各样的偶像。

____

3. 如果，我们承认，人自己的智慧在本质上是有限的；人不能凭着自己的智慧认识上帝；人也不能凭着自己的智慧明白人生的道德职分、不能凭着自己的智慧寻找到人生的真正意义；而是，我们必需要有上帝的启示和引领，这样，我们才能够认识他，才能够明白我们自己人生的终极价值和意义；—

—那么，我们就会看见，这件事实本身就是明证，证明了：上帝已经以他的慈爱、恩典、应许，把他的真实启示显明给了世人。基督教信仰是来自上帝的真正启示。圣经是上帝的话语、启示、旨意。

上帝创造了世人，使他们有思想、意识和情感，能够来敬拜、服事、尊崇、认识、热爱、享受上帝；那么，这也说明，他愿意把他的启示告诉世人，引领他们，使他们走到公义、圣洁、职分的人生道路上来。这并不是说，上帝就欠世人什么，或是他有义务一定要怎样；而是，这一切都是出于上帝自己的完美与圣洁、公义，出于上帝的慈爱与恩典，出于上帝自己的智慧、能力和应许。

对于这一点的期待和盼望，也反映在古往今来的万国之中。世人都渴盼着得到上天的启示和引领。这种盼望，不仅存在于犹太人的文化中，也存在于这个世界上的几乎每一个国家、民族与文化中。在这个世界上，有多少人都认识到自己的生命处于无知与盲目的境地，有多少人都意识到自己处于迷惘的人生之中；他们都极度地渴盼着，能够得到上天的教导，能够明白上天的旨意、计划、安排、心意和光明，从而驱散那人生中的迷惘、困惑、失望与黑暗。

无疑，在人类历史上，在当今世界中，世人内心深处的这种渴望、饥渴，正是世界上为什么会有宗教信仰的原因。不仅是犹太人基于圣经旧约的犹太教，或是基于整本圣经的基督教，而且，穆罕默德的伊斯兰教，以及诸多异教信仰体系，等等，都是针对人内心深处的这种缺乏与渴望。显然，在这些宗教信仰之间，彼此存在着许多内在的矛盾；因此，其中有的一定是虚假

的，或是谬误的。但是，如果这个世界上从未曾有过上帝的真正启示的话，如果上帝从来没有把那真正的信仰告诉世人的话，——那么，何来那些虚假的、谬误的赝品呢？赝品的存在事实本身，就说明了，一定存在着真品。这强有力地证明了，上帝的确把那真实的信仰与真理启示给了世人。

———————————————————

4. 如果，我们承认，世人凭着自己的智慧并不能真正明白关乎信仰以及人生终极意义的事情，那么，这就说明了，我们应当努力而谦卑地认真查考、仔细地思想那些关乎上帝之启示的证据。我们应当抱着公平而坦率的态度，来仔细鉴察。一方面，我们不应当没有证据就盲信、迷信；另一方面，我们应当以谦卑的、公正不偏的心，来认真思考那些关乎上帝之启示的证据；从中我们就会知道圣经真的是来自上帝的启示和真理。那些证据是明确的、斩钉截铁的、无可置疑的。任何一个谦卑诚实、认真的心，都将会看明这一点。所以，让我们一方面要避免盲信，另一方面则要态度诚恳、心态开放、没有偏见，更不应当顽梗不化。这样，我们就会看见，基督福音绝非什么毫无根据的童话，而是对于人生有着无限重要意义的、斩钉截铁的事实。从下一章，我们就会开始讨论这样的证据。

++

++

++

++

++

++

++
++++++

信仰的真理，虽然是关乎我们的生命、心灵与灵魂的，但是，真理的本质是客观的，而不是主观的；即，真理是真实的、不以人的主观意志和喜好为转移的。道德的基准与法则，上帝已经放在我们每一个人的良知之中。

【引述 申命记 这道离你不远，就在你的口中，就在你的心里】

圣经 申命记30章
其实我今日吩咐你的这诫命，对你并不太难，离你也不太远。12这诫命不是在天上，以致你说：‘谁替我们上到天上去，为我们取下来，使我们听见，就可以遵行呢？’13也不是在海外，以致你说：‘谁替我们过海去，为我们取回来，使我们听见，就可以遵行呢？’14其实这话离你很近，就在你口里，也在你心里，使你可以遵行。

我们虽然不能完全地知道宇宙万事之理，虽然不能完全明白无限之真理的全部，但是，这并不意味着，我们就不能够有确据的真知，不能够有确据而清晰的真理。

——————————————————

【引述 关于我们对于上帝的认知//关于上帝之启示的真实性//引述相关基督教护教学书籍内容】

（第二部分）如来所说法，皆不可取、皆不可说

这里进一步地，明确地，否定佛自己的任何说法。这里声称，佛自己所说的任何法，不但是不可以言说的，而且甚至是不可采取、效法、跟从的。

（其中的合理成分）——固然：——在宇宙世界以及人生中，万事万物都千变万化，所以，我们不应当抱残守缺、刻舟求剑、拘泥世事；而是，应当因地制宜，随机应变，辗转腾挪，灵活多样，不可僵化迂腐、食古不化、教条主义、生搬硬套、机械主义、望文生义，等等。

（其中的谬误）——但是：——如果片面地强调任何法皆不可取、皆不可说、甚至绝对偏激地声称“道可道、非常道”，或者“任何明确说法都是错的，都是不可采取、不可言说”，那么，这样的观念就是大错特错。

（错误的核心与根源）：——这也是所谓不可知论的错误核心与根源。对于这个宇宙世界，对于我们自己的人生、心灵与灵魂，对于超自然的价值与意义，我们真的无法认识、真的没有道路真理与生命吗？

是的，如果我们倚靠自己，那么，我们的结论必然只能是“否”。这也是为什么，无论在道教的“道可道非常道”的玄学神秘主义，还是在佛教的消极否定

主义，都最后得出这样的终极结论：一切皆不可说，一切皆为虚空、虚乏、虚无。

但是，基于上帝启示的信仰却非如此。真正的信仰，一定是来自于造物主亲自的启示。【阐述基督教信仰的核心内容与真实实质】

——

（第三部分）不是法，也不是非法

与道教、道德经、玄学、神秘主义等等相比，佛教观念的否定主义，在这里更加进深一步。

在这里，佛教不仅否定了任何法，而且，也否定了“否定任何法”这样的观念本身。

固然，这样的否定是彻底的，但是，也必然导致陷入不可知主义、虚无主义、否定主义的深渊。

拆毁、否定、消极、负面判断，是容易的；但是，建立、肯定、积极、正面判断，却是难的。

真理是什么？

真正的大道是什么？

我们信仰的倚靠，我们的精神支柱，难道，仅仅是没有信仰、没有倚靠的大彻大悟吗？

“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处生尘埃”——这难道不是诡辩主义、否定主义、消极主义、虚无主义吗？

在这样的模糊、虚无、含糊其辞的逻辑中，否定之否定不是肯定，而是彻底的否定或消极与负面。

——————————

虽然世事复杂，人心叵测，然而，真正的真理，应当是清晰、直接、正面、积极的。

无限的上帝，与有限的人之间，怎样沟通，怎样往来：——
在人的有限生命中，有能够通向永恒的内涵；那是确据、清晰、简单、直白的真理，但却不是出于人自己的主观臆想、虚乏、玄学、含糊闪烁其词、模棱两可；不是出于人自己的所谓大彻大悟，不是出于人自己的所谓智慧。

真正的智慧，不是在于什么故作高深的哲理，而是在于简单而诚实的真理。前者，必然把人带入虚无、否定、消极、虚谎；后者，在于人俯伏、谦卑在上帝的面前。

人智慧的开端，不是在于彻悟、玄学、冥想、否定、诡辩，而是在于敬畏，在于对上帝、生命之主的敬畏。

人在内心深处犯罪，岂是因为他们的内心不知道对错与善恶吗？

人固然会被纷繁复杂的世界所迷惑，固然会被各种微妙错杂的外部条件所羁绊，但是，所有人在良心中都知道，谎言、贪婪、凶狠、淫荡、等等是罪恶的，诚实、怜恤、温柔、贞洁、等等是美好的。人心中的这种知道，不是因为别的什么原因，而是因为造物主放置在他们良知中的、普遍、而隽永的道德法则。

——

（第四部分）一切圣贤，皆以无为法，而有差别

世上的宗教，都是这样强调“否定主义”“道可道、非常道”吗？世上的宗教，都是万变不离其宗、并且都劝人为善吗？

符合事实的部分：——的确，在不同的宗教信仰之间，我们常常会看到很多共性，例如，它们往往都教导人们要行善、要品德高尚、要谦卑诚实，等等；并且，也都教导世人应当追求本质、隽永之事，而不要被纷繁的红尘世事而羁绊，不要为那些虚浮的物质利益和虚浮的名声而奔忙。

这种共性，与其说，是因为所有宗教信仰都有一定程度的真理，不如说，那创造生命之主在世人心中、在人的良知之中所普遍地放置下的追求公义、良善、平等、正义、等等，在人心灵与灵魂中的道德法则与根基。

然而，若我们仔细地研究和思索，就会发现，在不同的宗教信仰之间，存在着根深蒂固的、本质性的差别：——这种差别，仅仅是体现在具体形式上的吗？仅仅是在于不同的“法”之间的差别吗？

简述基督教信仰：——神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。人能够来到神的面前，不是靠着人的自义，而是凭着人的悔改与神的救恩。

简述伊斯兰信仰：——在许许多多的规条中，人凭着遵守各样的繁文缛节，来到阿拉面前。

简述佛教信仰：——在彻悟中，人看清“空即是色，色即是空”，从而摆脱世事的羁绊，无我、无人、无众生、无寿者相。

【引述 圣思录 所有的宗教都劝人向善，因而都大同小异吗？这样的想法，谬大矣。】

《人的义与神的义》
我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。10:3 因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。10:4 律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。10:5 摩西写着说，人若行那出于律法的义，就必因此活着。10:6 惟有出于信心的义如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。10:7 谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。10:8 他到底怎么说呢？他说，这道离

你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道。10:9 你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。10:10 因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。10:11 经上说，凡信他的人，必不至于羞愧

【第一】

人的义

如果说，有人认为世上的宗教都是彼此相似、劝人向善，那么，这样的人实在是谬大矣。

因为，究竟什么是善？这个问题，看似简单，人人皆知；但实际上，却深奥无比。

（1）

比如，善意的谎言，是善吗？为了良好的目的，而采取手段上的变通，算是善吗？如果算是善，那么，“为达目的，不择手段”是善吗？目的之善，手段之恶，其中的界限在哪里呢？这样的界限又是由谁来定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

还是，因人而异，因事而异，公说公有理，婆说婆有理？

又比如，如果“己所不欲，勿施于人”是善的话，那么，人也应当“己所欲，施于人”吗？这样，人应当怎样对待那些遇见的一切世人，以及未曾遇见的所有世人呢？

人是否就应该变卖自己的一切，施舍给别人；否则就算为恶呢？如果不算为恶，那么，冷漠与怜恤、博爱之间的界限是什么呢？又是由谁来决定这样的区别呢？

而且，“己所不欲”的事情，一定就是错的事情吗？“己所欲”的事情，一定就是对的吗？这对错又是由谁决定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

再比如，“善”就是对人友好、满足对方的要求和心愿吗？对方的要求和心

愿，可能是不合理、不公平的。那么，谁又来决定什么是公正的、公平的、合理的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？
人们常说，“公道自在人心”。那么，是否公众认为对的事情，就是对的呢？
人云亦云、从众的心理，就是正确的吗？那么，“众口铄金”、“法不责众”等等，就是对的吗？道德的审判，是否就可以通过投票、民主的形式来完成呢？（尚且不说，这里还需假设，人们能够、并且愿意努力地去仔细查明真相和事实）。
谁能保证，私利的影响，血气的愚拙，迷信的虚妄，不会蒙蔽亿万人的眼睛呢？难道很多罪行，不就是在爱国主义、理想主义的旗帜下进行的吗？难道战争的基础、乃至打群架、群体闹事的原因，不就常常是爱国主义、民族主义、地方主义、哥们义气、族群主义、以及私利和血气所驱动的吗？我们难道不是常常地、义愤填膺地，把自己当成正义化身，以恶报恶、以血还血、以牙还牙、以暴制暴吗？这样的仇恨、鄙睨、血泪、暴力、凶杀，不就是人类的历史吗？
可是，难道我们在恶的面前，就只能退避三舍、苟延残喘、胆怯懦弱、趋利避害吗？
在报复与懦弱无为之间，在“霹雳手段”与“菩萨心肠”之间，其中的“度”，又该怎样掌握呢？
更重要的是，谁来决定这样的标准是正确与否呢？这样裁决的人，他的权柄的来源和凭据是什么呢？
（2）
更重要的是，我们应当怎样看待生死、以及意义呢？
我们相信善人死后会有好报，恶人死后会有惩罚。但是，对究竟什么是“善”，以及究竟怎样才是足够的“善”、才能达到满意的标准，其实我们并没有把握。
如果我们内心诚实，我们也一定会心里承认，我们完全没有权柄，来裁决这

些关乎生死、意义、死后结局之事。那些事情，远远超过我们的能力和认知之外。

若没有神的启示，凭我们自己的私意猜测和臆想，我们也更不知道-----死后的奖赏，究竟是什么、有多么美好，以及奖赏的条件是什么；死后的惩罚，究竟是什么、有多么严重，以及惩罚的条件是什么。

所以，是不是又是“公说公有理，婆说婆有理”呢？还是“信则有、不信则无”呢？亦或是，“心诚则灵”呢？

（3）

如果连这些我们都不知道、不确定，或是凭着人的标准去妄自揣测，那么，我们的所谓宗教信仰，就不过是自欺欺人的呓语而已。

这样的凭着人的标准的妄自揣测，以及在宗教信仰中 依 据 、强 调 任何“人的义”、“人的智慧彻悟”、“人的修行”-----无论那是关公、妈祖、观音、罗汉、圣徒、清真、蒋公、还是毛公；无论是怎样的至圣先师；无论是人的彻悟，还是缘分、菩提；无论是人的行为、饮食、言语的戒律规条；无论是人的修炼、修行，自我灵修，还是修身养性-----这些，或许看似都有着各种各样的道理和优点，但是，这样的宗教信仰的人，却实际上是、并终将是遗害无穷的无神论者-----

因为，他们（无论是作为个体还是整体）必终极地是以自己为自己的神；以自己的认知和智慧为权威和主宰；以自己的领悟和判断本身，作为判断的凭据和权柄的来源。

他们在内心深处，潜在性地，把自己与那宇宙天地的造物主看为平等。他们用自己的义，自己的好行为，自己的牺牲，自己的优点，自己的刻苦修行，自己对他人的无私表现，自己的智慧、大彻大悟，自己的坚忍，自己的容让、博大胸怀，自己的清洁、圣洁，等等等等，来当作基石，当作根本，当作可以凭据的、努力追求的目标和基础。

【第二】

神的义

敬畏神，是人智慧的开端。
神是创造宇宙天地的主，他的权柄遍及全地，他的能力胜过一切，他是独一无二的，是自有永有的，是全备的，是无限的。
他创造了天地，那么，他自己岂不在天地之上？他的能力，岂不远远胜过天地？
他创造了海洋和其中匍匐的巨浪，那么，他自己的能力岂不远远胜过风暴和大海？
他创造了大地，那么，他的大能与智慧岂不远远胜过全地之中的一切？
他是有位格的。
他既造了人的耳，那么，他自己岂不能听见？
他既造了人的眼睛，那么，他自己岂不能看见？
他既造了人的口，那么，他自己岂不能说话？
他造了人的头脑，他自己岂不能思想、岂没有自己的意志和旨意？
他造了人的心灵，他自己岂没有感受、喜悦、忿怒、判断、选择、憎恨、厌恶？
他造了一切世人，把生命赐给他们。
他的圣洁、公义、慈爱，岂不远远地胜过世上一切的世人？
然而，在神那里，不会有我们人身上的罪、软弱、污秽、疾病、虚谎、朝三暮四。
人，作为全地之上最独特的受造之物，有着心灵和理解的能力，能够明晓神的旨意和法则。他们是按着神自己的形象和样式被造的。
但是----可叹，他们生活在罪中，活在血气、虚谎、诡诈和自义之中；他们离弃了他们的造物主，离弃了神的恩典与恩惠。
世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。
天空的飞鸟知道来去的定期，燕子、斑鸠、白鹤也守候着当来的时令。然而-----人却不知道敬畏神、遵从神。
【第三】

信主的道，在我们的口里和心里

主耶稣是我们的救主。

为我们的罪责以及应受的永远惩罚，耶稣基督死在十字架上。他为我们付清了罪债-----

因他受的鞭伤，我们得医治；

因他受的刑罚，我们得平安。

他三日后复活，使我们可以与他一同复活-----

把我们从罪中挽回，使我们得到永远的生命，

与神和好，得到真正的平安和永远的幸福。

这是神的应许，是不能朽坏、不能衰残、不能玷污的盼望。

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”。

这是神的恩典，赐给那谦卑、悔改的罪人。

这是叫人无以自夸的恩典-----

因为，人若想要来到那无限之神的面前，

从根本性上说，人所能靠的，必不是人的优点，

而是神的恩典与饶恕；

靠的是人的信，

而不是人的立功和功德。

这样的信心与信靠，

必是完全的委身和倚靠；

必是尽心、尽性、尽力、尽意的热爱和敬拜；

必是在心灵和诚实之中，

敬拜与遵从那万王之王、万主之主。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦ ◦

第八品

依法出生分

原文：

「须菩提！于意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施。是人所得福德，宁为多不？须菩提言：「甚多。世尊！何以故？是福德，即非福德性。是故如来说福德多。」「若复有人，于此经中，受持乃至四句偈等，为他人说，其福甚彼。何以故？须菩提！一切诸佛，及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提！所谓佛法者，即非佛法。」

译文：

“须菩提，你的意思怎么样？如果有人用充满三千大千世界的七宝来做布施，这个人所得到的福德，多不多呢？”
须菩提说：“很多，世尊。为什么呢？是福德，即非福德，所以如来只能说福德多。”

“如果有人，受持此经中的义理，甚至只是用四句偈语来为他人解释说明，他的福德要胜过用充满三千大千世界七宝来布施所获得的福德。为什么呢？须菩提，一切诸佛，以及诸佛无上正等正觉法，都是从这部经出的。须菩提！所谓佛法者，即非佛法。”

____

（第一部分）是福德，即非福德

什么是福德：——因做了良善之事而得到的福气与德行、功德。

到底有没有福德：——在佛看来：——福德既是有，也是没有；不过，不同的福德之间，是可以比较大小的；例如，受持传诵金刚经的福德，就远远地超过用世上的一切其它财宝来布施而得的福德。

____

信仰的动机、目的、与结局、结果：——我们在信仰中的动机与目的是什么呢？这动机与目的，与福德之间，是什么关系呢？我们在信仰中，又期待什么样的结局与结果呢？

我们为了什么原因，而愿意接受、相信一个信仰？是为了得到什么好处吗？是为了此世的利益吗？是为了来生的好处与利益吗？是为了自己的功名、功德、福气吗？

我们在信仰中，期待最后的结果应当是如何呢？是要成佛、成仙吗？是要进入不生不灭的净土，或是永恒的寂灭、涅磐吗？

亦或是，我们誓言："地狱不空，誓不成佛"？即，把所有人都超渡成佛，让所有人都彻悟无我、无人、无众生、无寿者相，看破红尘，——等到所有人都成佛以后，自己再成佛？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐？

——但是，这样"度尽众生"的执著本身，是不是又是错误的呢？是不是又是违背了金刚经的原则，堕入了"我、人、众生、寿者相"之中了呢？

上述这些问题，如果我们以一颗真诚、敬虔、谦卑、认真的心去仔细思索，那么，我们就会发现，里面的教义其实是一锅粥、不清不楚的。或许，这种不清不楚的状态本身，正是佛教教义、以及金刚经的主旨本身所想要强调的吧。（甚至，这种不清不楚的状态本身，也是金刚经所要反对的对象：——清楚是不对的，不清不楚也是不对的。）

____

如果我们把信仰中的常见的动机、目的、所期待的结局和结果，认真思考并进行简单的分类，那么，我们可以说，大约有以下几个类别：——外在的利益，内在的利益，超自然的利益，自身的优点，内在的优点，外在的优点，等等。让我们分别依次思考一下。

外在的利益：——外在的利益是指，人们在此生、这个世界中所得到的各种各样外在的、可见的好处与利益。例如，身体健康、事业顺利、家庭美满、婚姻幸福、儿孙满堂、生意发达、财物丰足、出行顺利、考学中榜、一生平安，等等。难道，许多世人不正是仅仅为了这些外在的、属世的、属肉体血气的利益，而选择相信一个什么宗教信仰的吗？

内在的利益：——内在的利益是指，人们因着在道德方面所作的一些看起来

“好”的事情，或是在道德品质方面所拥有的一些看起来“好”的品行，从而，所“收获”的一些在性格、品德、道义方面的功德、福德。

超自然的利益：——超自然的利益是指，人们在死后，因着生前在信仰方面所皈依的内容，或是在信仰方面所积累的德行与功德，从而，所得到的超自然性质的嘉奖或是福报，比如，能够下辈子投胎到更富贵的人家，或是能够进入一个更高深的境界，或是能够进入某种超自然的净土之国，或是，成佛，甚至进入永远的寂灭、涅磐，等等。

自身的优点：——自身的优点是指，自己所具有的某种先天性的优点、优势、强项，比如，自己出身官宦世家，或天资聪颖，或身体底子好、身强力壮、或相貌英俊或秀美，或是家境良好、有条件能够得到良好教育，或是出身书香门第、养尊处优且看似品行优雅，等等。

内在的优点：——内在的优点是指，一个人在道德方面，有一些助人、善待他人、甚至忧国忧民、心怀天下、怜恤他人等等的德行。

外在的优点：——外在的优点是指，一个人做这样或那样的“好人好事”、丰功伟绩，或是做许多捐助别人、甚至为了帮助别人而牺牲自己利益的事情，等等。

上述哪一个方面，或是，还有什么上面没有列出的、其它方面的好处与利益，是我们在信仰中应当有的动机、动力，或是想要达到的目的、目标、结果、结局状态呢？

上述动机、好处、利益，哪一个是我们在信仰中所应当渴望得到的呢？哪一个应当是我们在信仰中的真正而本质的动机呢？

____

严格地说，我们在信仰中想要寻求、得到的结果、状态、性质，可以包括各种各样的内在与外在利益与优点、优势。这些也可以是我们为之而祷告祈求的。——利益和优势本身，并不见得有什么不好。关键问题是，在我们的信仰中，什么样的动机是真正本源性、根基性的呢？

我们在这里想要探寻的真正问题关键是，从终极的层面而言，我们究竟应当是为了什么动机、目的、结果或原因而持守信仰、追寻真理呢？从终极层面而言，我们选择相信、接受某一个宗教信仰，就仅仅是为了上面所列的某些好处或是全部利益吗？

那么，我们是否就是“有奶便是娘”呢？

换句话说就是——

是否，无论是谁，只要能够给我身体健康、工作顺利、出入平安、或是家人平安、等等保佑、“祝福”，那么，我就相信他或它的教义呢？

是否，无论是谁，只要能劝人向“善”，使我积累功德，下辈子投一个好胎，我就相信他呢？

是否，我相信一个宗教信仰、并多行善事的目的、动机，——就是为了积功德呢？

是否，无论是谁，只要能够让我们国泰民安，那么，我就相信他或它的教义

呢？

那么，我们的信仰，与功利主义、功德主义（即，客观为他人，主观为自我）又有什么本质的区别呢？——不就是，只要结果好、结果正确，不管我相信什么教义、宗教，不管使用什么手段，也不管让我自己、或让别人付出什么牺牲，——即，“只要结果和目的正确就一切都是正确的”吗？

——————————

这样，岂不正是有点像“一将功成万骨枯”的哲学吗？在人类历史上，曾经有很多政治势力秉持这样的哲学。甚至，希特勒的纳粹主义，正是凭着这样的理由，为了建立一个理想的国度，而大行杀戮。马克思主义也是如此，——为了在世上建立一个理想国、乌托邦，而大搞阶级斗争、牺牲个体自由、甚至大搞领袖崇拜、专制主义，等等。

这种为了好“目的”而宁愿牺牲一切的理想主义，不仅其教义在本质上是谬误的，而且给人类社会带来贻害无穷的后果。

严格地说，在信仰中，功利主义是错误的。从根本上说，这是因为，信仰的目的、路径与目标、结局是连为一体、不可分割、浑然一体的。程序正义与目标正义，两者是不可分离的。圣洁的目的，只有通过圣洁的手段、过程，出于圣洁的心意，才能够达到。

——————————

更进一步说，另一方面，若功利主义是错误的，那么，是否像佛在这里所说的那样，受持、传诵金刚经的福德，远远大于其它的各种各样良善之事呢？

而金刚经就整体而言，其主旨是什么呢？它在告诉我们，信仰的正确动机与目标应当是什么呢？

是否，就像金刚经这样，我相信一个宗教信仰，就应当是为了“什么也不为”的原因，就是“无我、无人、无众生、无寿者相”，看明一切都“如梦幻泡影，如露亦如电”呢？

这样的模棱两可与含糊其辞的金刚经内容，并不能给人带来：——热切的、真挚的、全心全意、尽心、尽性、尽力、尽意的信仰。——这是因为，与其说金刚经给我们带来了什么信仰的动机，不如说，它用否定主义哲学来告诉我们，在信仰中不要有任何执著的动机。

圣经是如何告诉我们的呢？

【引述 先求他的国和他的义，这些就都加给你们了】
马太福音第六章
24 “一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事　神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就

投进炉里，　神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

【马太亨利圣经注释】

主耶稣最经常、最恳切地警告门徒们的，就是不信、三心二意、忧虑不安的罪；我们不要为生命中各样的属世事情而忧虑；因为这是一个糟糕的记号，说明了我们的心、我们的财宝是在这个地上。所以，基督对此一再强调。

I。所 以 我 告 诉 你 们 ， 不 要 为 生 命 忧 虑 吃 什 么 ， 喝 什 么 。 为 身 体 忧 虑 穿 什 么 。基督是我们的律法给予者，是我们心的主人，是我们的安慰者，是我们的帮助者。他把喜乐赐给我们。基督在这里说的是什么呢？有耳可听的，就应当听。不要为身体而忧虑。不要为生命而忧虑。（25、31、34节）。不要为这些属世的事情忧虑。不要像那些信仰虚伪之人一样。这里三次重复这个警告；这并非是没有意义的重复；神的命令，要不断重申、不断叮嘱；——因为这是一个很容易抓住我们的罪。我们必须没有忧虑地在这个世上活着————对于我们来说，这是一件很重要的事；对于基督来说，这是非常让他悦纳我们的事。基督的门徒们，不要把心思分割成很多细小的碎片，去为那些属世的事情忧虑烦恼。关于此生的事情，正确地面对、认真地思度、筹划、勤勉，这不仅不是错误的，而且是我们的职分——就像箴言27章所讲述的贞德妇人一样。（哥林多后书11章28节、腓立比书2章20节：保罗、提摩太挂念教会的事情）。

这里，基督禁止我们的是：1.焦虑不安、内心慌张的心态。这样的人，心思一会这样，一会那样；他们没有在神里面所得着的喜乐，也在神里面没有盼望；他们辗转反侧、夜不能寐、愁眉苦脸、唉声叹气、患得患失。他们不能在神所赐与的环境和条件中得到平安，也不能在朋友那里得到安慰。2.不信、没有信靠的意念。神应许，会把我们生命中所需的那些必要的、圣洁的事物赐给我们；神会把饮食衣物赐给我们——虽然不是山珍海味，但是却使我们能够饱足。神并没有说："你们将要日日筵席"，而是说："你们必有饱足的食物"。但是，那些忧虑慌张的人，却不信靠神的应许和良善；他们在困难中，心情胆怯，不信靠神的意旨安排，不信靠神的恩慈与智慧，不信靠神自己。在当前的处境下，我们不仅可以、更是应当要通过正当的、勤勉的努力，去争取各样的事情；否则我们就是在试探神。在神所呼召我们的事业中，我们必须要勤奋，必须要谨慎地计划和支配我们的资源，来得到最好的结果；我们必须要为每日的饮食而祷告祈求。信靠神的人，不会说，我怕羞、不愿乞讨（路加福音16章3节）；而是愿意吃桌上掉下的渣子（路加福音16章21节）。然而，关于未来，我们必须要把忧虑关切的事情交托给神，而不要为我们的生命吃什么、喝什么而忧虑——否则，我们就是不信靠神。神知道，怎样供应我们、预备我们；但是，我们并不知道未来会怎样。让我们的灵魂在他里面得着安息！诗篇127篇2节：你 们 清 晨 早 起 ， 夜 晚 安 歇 ， 吃 劳 碌 得 来 的 饭 ， 本 是 枉 然 。 惟 有 耶 和 华 所 亲 爱 的 ， 必 叫 他 安 然 睡 觉 。

（1）我们不要为生命而忧虑。我们在这个世界上最大的忧虑，就是自己的生命。这世上的一切世人，如果迫不得已、没有选择，那么，都愿意用一切东西来换取自己的生命。但是，我们不要为生命而忧虑：【1】不要为生命的延续而忧虑。把我们的生命交在神的手中；由神凭着自己的意思，或使我们长寿，或使我们短寿。我的时间都在你的手里；你是良善的主。【2】不

要为生命的舒适与安慰而忧虑。我们的生命，或苦或甜，都交托在神的手里。我们不要为未来的那些饮食衣物等等乞求；这些东西，神已经应许了；所以我们应当满有信心地期待；我们不要说，吃什么？因为这是出于绝望或是不信的心。

（2）不要为明天忧虑。不要为未来乞求；不要为明年是否还活着而忧虑，不要为何时老去、何时辞世而忧虑。我们不可为明天夸口；同样，我们也不应为明天而忧虑。不要担心明天的事情。

II。为什么不要忧虑。基督的命令本身，就已经是足够的理由；我们应当顺从基督的吩咐，不要落在忧虑、不信的罪中。我们的心里要在基督那里得到安慰。然而，为了显明在此处的强调，基督又进一步给出了关于上面的吩咐的原因解释。基督的这些话语，给那些信从他的人带来巨大的喜悦；因为基督的解释是强有力的。为了驱除我们的忧虑，赶除我们的胆怯，基督在这里用极其有说服力的话语，使我们得着安慰。我们的心应当仔细思想，去除忧虑，为自己的惴惴不安而感到羞耻。我们应当有积极的、活泼的信心。

1. 生命不胜于饮食吗？ 身体不胜于衣裳吗？（25节）
是的，答案无疑是肯定的。基督完全明白那真正的价值是在哪里——因为他是创造那些饮食衣裳的神，并且他用这些饮食衣裳来支撑我们的生命——他更创造了我们的生命和身体。这里问题的答案，是不言自明的。（1）我们的生命，是神给我们的恩赐；这祝福本身，远远大于我们所得的饮食衣裳。的确，我们的生命离不开饮食衣裳这些物质上的支撑和供应；但是，饮食衣裳本身的价值，要远远小于我们的生命与身体的价值。然而，世人所乞求

的，却常常是那些饮食和衣裳。饮食和衣裳是为了生命；目标，肯定比途径、手段更高贵、更卓越、更有价值。最精美的食物、最华丽的衣服，也是出于土；但是，我们的生命却是来自于神的灵、神的吹气。生命是人的灯；饮食只是像是维持灯继续燃亮的灯油。所以，在富人和穷人之间的差别，其实并没有那么大；因为，就其最重要的事情意义而言，富人与穷人都是站在同一个水平上；在这个意义上来说，他们的物质上的差别其实微不足道。（2）这是对我们的鼓励。我们应当信靠神，而不要为饮食衣物等等事情而焦虑烦恼。神赐给了我们生命，赐给了我们身体。这是极其大能的作为。这是极其恩惠的作为。这并非是出于我们自己的原因。既然，神创造了我们的生命、身体，那么，他还有什么是做不成的呢？他还有什么是不愿意做的呢？如果我们看重的，是我们的灵魂以及永恒的归宿（那些远胜过我们生命与身体的事情），那么，我们就会把饮食和衣物这些事情完全地交在神的手里（那些远逊于我们生命与身体的事情）。神已经一直在看顾我们，直到今日；那么，他就一定会继续保护我们，保守我们。神护卫着我们，使我们不遭遇凶恶；神也一定会供应我们，把美好的东西赐给我们。如果神想要杀我们，想要饿死我们，那么，他就不会这样常常差遣众天使来保守我们了。

2.看那天上的飞鸟，想一想那野地里的百合花。神的普遍的意旨安排，保守着那些各样的生物，以及大千的世界。所有被造之物，都要仰赖造物主的恩顾，倚靠神的意旨安排。人已经堕落到了何等地步，甚至要向那些天空的飞鸟学习顺服神、明晓神的大能！约伯记12章7-11节：你 且 问 走 兽 ， 走 兽 必 指 教 你 。 又 问 空 中 的 飞 鸟 ， 飞 鸟 必 告 诉 你 。 或 与 地 说 话 ， 地 必 指 教 你 。 海 中 的 鱼 也 必 向 你 说 明 。看 这 一 切 ， 谁 不 知 道 是 耶 和 华 的 手 做 成 的 呢 ？凡 活 物 的 生 命 ， 和 人 类 的 气 息 ， 都 在 他 手 中 。耳 朵 岂 不 试 验 言 语 ， 正 如 上 膛 尝 食 物 吗 ？

（1）看天上的飞鸟，学习它们信靠神，从神那里得到喂养（26节）；这样，你们的心就不会忧烦慌张，不会为生命的饮食而忧虑。

【1】神的意旨安排、护理之工，在看顾着它们。我们要仔细地观察它们，从它们身上学习到功课。天上有各种各样的飞鸟，有数目繁多的飞鸟，它们都能找到食物，都能得到天父的喂养。即使在严寒的冬天，它们也能够吃食物、存活。这些飞鸟，看似是渺小的，但却有神在看顾它们。诗篇50篇10-11节："因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道。野地的走兽，也都属我"。神的普遍的恩顾，临到那些最不起眼、最卑微的受造之物的身上。这里尤其强调的是，这些飞鸟所得到的看顾，甚至不是它们自己努力的结果；它们也不种，也不收，也不把谷物积聚在粮仓里。蚂蚁和蜜蜂的确是常常勤劳地工作；但是天上的飞鸟却没有。它们并不为明天的饮食而忧虑，而是每天过每天的日子；正如白日每天来临，他们也在每日之中享受着神的供应。它们的眼睛，是注目于神的看顾；那位伟大而良善的看顾者，把食物赐给一切生命。

【2】从这些飞鸟的例子中，你要得到鼓励，信靠于神。难道你们不比那些飞鸟更好吗？是的，当然。你们本应是神的儿女。你们是按着神的形象和样式所造的。天国之子，当然本应当胜过那天上的飞鸟；你们本应比它们更尊贵、更优秀；你们能够比它们飞得更高；你们有着更好的本质，本应比它们更有智慧。约伯记35章11节："教训我们胜于地上的走兽，使我们有聪明胜于空中的飞鸟。"可是，世人因为犯了罪、背离

了神、与神隔绝，竟然不认识神的审判与公义，也没有各样动植物的智慧。耶利米书8章7节：“空中的鹳鸟知道来去的定期。斑鸠燕子与白鹤也守候当来的时令。我的百姓却不知道耶和华的法则。” 你们是神更亲爱的、更看重的、更亲近的；——虽然天上的飞鸟比你们看似更能在天上翱翔。是的，神是它们的主，神也是你们的主；然而，除了这些之外，神更是你们的父；在神那里，你们比一切飞鸟都更加宝贵。你们是他的儿女，是他头生的；那喂养了天上飞鸟的神，必不会让他自己的孩子饥饿。天上的飞鸟尚且知道要倚靠你们的天父的意旨安排，那么，难道你们这些儿女却不愿意信靠你们的天父吗？天上的飞鸟，并不为明天而忧虑；它们是生物中最快乐的；它们在树枝间快乐地歌唱（诗篇104篇12节：“天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫”）。它们尽自己的力量，用歌声称颂着那伟大的造物主。如果，我们凭信心也能够像那些飞鸟一样、不为明天忧虑，那么，我们也能像它们一样欢欣地歌唱、颂赞神。可是，世事的思虑，明日的忧愁，在我们的喜乐上面盖了阴霾的纱布，使我们无力颂赞，使我们默然无语。

（2）看那些野地里的百合花，你们会学习到功课；在衣裳的事情上信靠神。这也是我们常常忧虑的事情。我们不仅忧虑饮食，也忧虑穿衣。衣服能够给我们带来优雅，能够防护，更能够带来尊严和装饰；世人常常为华丽的衣服穿戴而费心忧愁。但是，让我们想一想那野地里的百合花；不仅是用赏心悦目的心情去看它们（所有人的眼睛都喜欢看那些美丽的花朵），而且更认真地去仔细思想关于它们的事情。在我们每日所看见的一切事情中，若我们仔细思想，就会从中得着益处（箴言6章6节）（箴言24章32节）。

【1】看那些百合花多么娇弱。它们如同野地里的草。百合花的颜色虽然清

纯而美丽，但，它们仍然只不过是地里的草。所有的肉体的生命，都是如同草一样：——尽管身体和意念中的某些部分美丽如同百合，令人羡慕，但，我们都不过是如同草一样；我们在本质上、本性上，和野地里的草是一样的；我们的身体和性命，与草都是站在同一个水平线上。人的日子，即使在最好的时候，也是如同花草一样（彼得前书1章24节：因 为 凡 有 血 气 的 ， 尽 都 如 草 ， 他 的 美 荣 ， 都 像 草 上 的 花 。 草 必 枯 干 ， 花 必 凋 谢 ）。野地的草，今天还在，明天就要扔到炉子里焚烧。再过不久以后，我们也要离开这个世上；我们所曾经生活过的地方，不再认识我们。坟墓就是我们所要被扔进去的炉子，在那里，我们要像草一样被焚烧。诗篇49篇14节：他 们 如 同 羊 群 派 定 下 阴 间 。 死 亡 必 作 他 们 的 牧 者 。 到 了 早 晨 ， 正 直 人 必 管 辖 他 们 。 他 们 的 美 容 ， 必 被 阴 间 所 灭 ， 以 致 无 处 可 存 。——这也说明了，为什么我们不要为明天而忧虑，不要为穿什么而忧虑——因为，我们明天或许就要穿着坟墓的衣服下葬。

【2】看那些百合花是多么自由而没有忧虑：它们不像人那样劳作，也不挣钱；它们也不织布、也不纺线、也不做衣服。这并不是说，我们的生活应该是好吃懒做、游手好闲、轻轻忽忽；我们可以、也应当在生命中忙碌地从事正当的工作，正如箴言31章19、24节所称赞的那个贞德妇人，辛勤劳作，织麻布、纺线、作细麻衣、卖给商家。懒惰的人，并不是信靠神，而是试探神。然而，神若恩慈地看顾那些软弱的、不劳作的生物，那么，他就一定会更大地、更丰富地看顾和供应我们，祝福我们的劳作。我们应当辛勤工作，因为这是神给我们的职分。但假如我们生病了，不能织布、纺线，那么，神也仍然能够供应我们的需要。

【3】看那些百合花是多么美丽；看它们是怎样生长的；它们是从什么生长出来的。百合花的根是球根，像郁金香一样；冬天的时候，它们隐藏在地里，然而春天来到的时候，它们就迅速地生长起来。（因而，神的百姓也得到应许，以色列也将要像百合那样生长开放——何西阿书14章5节）。在几个礼拜之内，百合就会绽放出极其美丽的花朵。即使所罗门的衣服，也不如它们艳丽。所罗门是极其强盛富贵的君王；他的衣服极尽荣华，无疑是最美丽的、最昂贵的、最好的衣服；可是，这衣服却远远不如百合的芬芳与惊艳。所以，我们应当羡慕、并学习所罗门的智慧（没有人的智慧胜过所罗门），并用智慧来从事我们的职分工作；然而，我们不要羡慕所罗门的衣服（他的衣服还不如野地里的百合花）。知识与恩典使一个人得到完美——而不是他的外表美丽，更不是他的衣衫。这就是神借着野地里的草，给我们的教诲。任何被造之物的美丽与卓越，都是来自于神。神是它们的泉源。神赐马力量，赐百合花美丽；每一个受造之物，包括我们每一个人，都是来自于神。

【4】让我们思想，在这里所得的教导（30节）。你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢。

（第一），我们不要为衣裳而忧虑；不要贪图华贵的衣服，不要以此为傲，不要对那些装饰物、装饰品沾沾自喜——因为，不论我们多么为自己的衣服殚精竭虑，这些衣服也不会胜过那野地里的卑微的百合花。既然如此，为什么我们还要试图和它们竞争呢？它们的装饰很快就会凋残，我们的也会如此。它们今天还在，明天就要被扔到炉子里；我们身穿的衣服也一样，很快就会磨坏、掉色、破败、变形；那么，我们还有什么可骄傲的呢？以赛亚书

40章6-8节："有人声说，你喊叫吧。有一个说，我喊叫什么呢？说，凡有血气的，尽都如草，他的美容，都像野地的花。 草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上。百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话，必永远立定。" 尤其是富人，也要如此（雅各书1章10节：富足的降卑，也该如此。因为他必要过去，如同草上的花一样）。

（第二），在必要的简朴衣服之事上，我们要把我们的心放在神的身上——耶和华以勒，他必为我们预备。神把那美丽的衣服赐给野地的百合，因而，神更会看顾我们。若他把那些美丽霓裳给了野地的草，那么，他更会把适当的衣服赐给他的儿女——使他们温暖舒适。你是更加尊贵的受造之物，是更卓越的。若神把衣服赐给那些转瞬即逝的野草，那么他一定会更加把衣服赐给永生的你。即使尼尼微的儿女，也要比蓖麻树更受神的看顾（约拿书4章10、11节），更何况锡安的子女呢——你们是与神立约的民。这里，耶稣称那些听众为"你们这小信的人啊"。——1.这是对那有真诚信心之人的鼓励。你们是有信心的，尽管信心很软弱。这信心使你们能够得到神的特别看顾，得到神的应许与供应。有大信心的人应当受到称赞，也会得到更多的赐福；但是，小信的人，并不会被神离弃。我们虽是小信的人，然而我们都能够得到神在饮食、衣服上的供应。神会看顾那些信心软弱的人。在神的家里，那些在信心上是婴儿的人，与成年的人一样，都会得到神的特殊看顾与恩慈。你们不要说，我只是一个婴儿，我是枯树（以赛亚书56章3、5节）；你虽是贫穷、缺乏的人，但是主要顾念你。——2.这也是对那小信之人的责备。虽然你们有真诚的信心，但是你们的信心是小的、软弱的。主耶稣这里一针见血地指出了，在我们的忧虑与烦恼的背后，真正的症结是什么；我们的信心是小的；在我们里面，还有不信之心的残余。如果我们想要有更大的

信心，就不要忧虑。马太福音14章31节：你 这 小 信 的 人 哪 ， 为 什 么 疑 惑 呢 ？

3.你们哪一个有智慧、有力量，能够用思虑使自己的身量增加一肘，使寿数增加一刻呢？诗篇39篇5节：“你 使 我 的 年 日 ， 窄 如 手 掌 。 我 一 生 的 年 数 ， 在 你 面 前 ， 如 同 无 有 。 各 人 最 稳 妥 的 时 候 ， 真 是 全 然 虚 幻 。” 让我们思想，（1）我们的身量和寿数，并不是我们的思虑的结果，而是神的意旨安排的结果。一个人能够从婴儿长到六尺高的身材，是怎么回事呢？他并不是靠着自己的预测或是思度；他是在不知不觉中长大——因着神的大能与良善。那造我们身体的神，那赐给我们身量的主，必会看顾我们，供应我们。在我们身体的成长中，我们必须归荣耀于神；我们必须完全地信靠他，倚靠他在一切事上给我们的供应。神已经向我们显明，他顾念我们的身体、成长、年岁。那一直以来养育我们至今的神，岂不会仍然顾念和看顾我们、直到永远吗？（2）我们无法改变自己的身量——若有人想要有这样的想法，就是愚妄和荒谬的。如果有人殚精竭虑、辗转反侧、绞尽脑汁地想要改变自己的身量、让自己的身高增加一肘，那么，他一定会失望的。所以，我们最好满足于我们现在的境况！我们的身量和身高彼此不一，但我们之间的区别也并不是很大；这种区别也没有什么重大的意义。一个矮个子的人，也能够做成一个高个子的人所成就的事业。从我们的身量上，我们也同样应当明白，不要贪图属世的富贵与财富。【1】正如，我们应当满足于自己的身量；所以，我们也不要贪图世界的财富。【2】我们必须要在我们的处境中，随遇而安，就像我们满足于自己的身量一样。在环境条件中，我们努力取得方便；在逆境中，我们努力争取做到最好。我们不能改变神的意旨安排，因而，我们要在环境和际遇中尽量去适应、努力、奋斗。

4.这都是外邦人所求的（32节）。贪恋世界、忧虑明天、思虑属世的事，是世人的罪；然而基督徒们不应当为这些饮食衣裳的事情而忧虑。外邦人在寻求着这些东西，——因为他们不认识那更好的事情。他们渴望这个世界，——因为他们不认识那更好的天国。他们在追求世事的时候，内心充满了焦灼和顾虑，——因为他们在这个世界上不认识那造物主、神，他们更不明白神的意旨安排。他们畏惧和敬拜偶像，但是却不知道怎样去信靠那些偶像；他们也得不到那些偶像的拯救和供应。所以，他们的内心深处，满是焦虑忧愁。然而，基督徒不要为这些饮食、吃穿的事情忧虑；——因为他们不仅明白神的意旨安排，更明白神的美好应许；神教导他们，应当信靠主，轻看这个世界。我们不应当像那些外邦人那样，满脑子里面、所有的心思里面，装的都是这些今生的思虑、世俗的意念。

5.“你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。”神知道我们的需要，胜过我们自己知道。虽然他在天上，他的儿女在地上，然而他查看、并看顾那些贫穷而卑微的人（启示录2章9节——“我知道你的患难、你的贫穷”）。你们的天父爱你们，怜恤你们，愿意帮助你们，愿意供应你们的所需。所以，我们的心里面不要有忧伤和忧虑。把我们的渴望，都告诉他，交托在他的手中。神知道我们的缺乏，也愿意我们向他倾诉心肠、敞开心扉。让我们欢欣地来祈求和倚靠神的智慧、力量、大能、良善，来供应我们的所需。彼得前书5章7节：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”你们为什么还要自己忧愁呢？若神顾念你们，你还有什么可担忧的呢？

6.“你们要先求他的国和他的义。这些东西都要加给

你们了。” 这里包含着双重的意义。（1）你们不要为身体饮食吃穿这些事情忧虑，因为，你们有更重要的、更美好的事情，值得你们挂念。这关乎你们的灵魂、永远的生命、永恒的幸福。“只有一件事情是不可少的”（路加福音10章42节）。这才是你的全部心思意念所应当集中的地方；然而，你的心却常常被今生的思虑和忧愁占满。如果我们真地想要得到神的喜悦，如果我们真地渴慕神的救恩，——我们就不应当为那些属世的、满足我们肉体血气的事情而去乞求、忧愁，也不应当在这个世界上立志去为自己建立产业。若我们真正关心我们属灵之事，就不会被今生的思虑忧愁所羁绊。（2）你们有一个更直接、更简单、更确定、更容易的方法，可以使你们得到饮食吃穿这些东西，就是——首先应当求神的国，求神的义。你们的信仰，应当是你们的首要之事；那么，即使在这个世界上，你们也将会得到看顾。

【1】我们最大的职分、全部的职分，就是求神的国和神的义。这才是我们应当全心挂念的事情。我们要把信仰当作是生命中最重要的事情。我们的职分就是寻求、渴慕、盼望、注目于神的国和神的义。这是我们在新约中所得的恩惠——尽管我们不完美，尽管我们在很多事情上都软弱和失败，但是，若我们的寻求是真诚的（真诚的渴望与热忱的生命），那么，我们就会被悦纳。（第一），寻求的目标——神的国、神的义。我们必须以天国为我们的目的，必须以圣洁为我们的道路。“你要把天国的恩典、安慰、荣耀，当作是你的真正幸福所在。注目于属天的国度；勤勉地为之努力；不达目的决不罢休；寻求天国的荣耀和永恒；渴慕天国的祝福，远远胜过渴慕地上之事”。如果我们的信仰不是指向天国，我们的信仰就毫无意义。寻求天国的幸福，寻求神国的义。神的义要在我们的生命中体现出来。神的义应当是我们努力奋斗的目标。我们的义必须要胜过文士和法利赛人的义。我们必须追求和睦与圣洁（希伯来书12章14节）。（第二），这是基督对我们的命令。

我们必须首先寻求神的国、神的义。在你的心里面，在你的灵魂之中，这些要完全占据你的所思所想。你在今生之事上的思虑，必须要服从于对那将来之事的渴盼。我们必须寻求神的事情、基督的事情，远胜过我们思索自己的事情。如果在基督的事情与我们的事情之间，有不一致甚至冲突，那么，我们必须牢记，什么事情才是真正重要的。“你们要首先寻求这些事情；要在你的日子里，先求神的国、神的义。你要把青春和生命，都奉献给神。你必须要早早地求神的智慧；人的一生，应当从敬虔开始。你要在每一天里，都求神的国、神的义。你要在每天早上起来的时候，在满脑子里面、满心之中，都是这些心思意念”。让这成为你人生的原则，成为你所愿意做的最重要的事情。让神成为你生命中的元首。把你生命中的初熟的、最好的、一切的果实，献给神。

【2】恩典的应许——“这些都加给你们了”。你生命中所需的饮食吃穿，等等，就都会赐给你。你将要得到你所寻求的，就是神的国和神的义；——你的诚挚、热切的祈求，绝不会落空。除此之外，你也会得到饮食衣裳。提摩太前书4章8节：“操 练 身 体 ， 益 处 还 少 。 惟 独 敬 虔 ， 凡 事 都 有 益 处 。 因 有 今 生 和 来 生 的 应 许 。” 历代志下1章11、12节：“神 对 所 罗 门 说 ， 我 已 立 你 作 我 民 的 王 。 你 既 有 这 心 意 ， 并 不 求 资 财 ， 丰 富 ， 尊 荣 ， 也 不 求 灭 绝 那 恨 你 之 人 的 性 命 ， 又 不 求 大 寿 数 ， 只 求 智 慧 聪 明 好 判 断 我 的 民 。我 必 赐 你 智 慧 聪 明 ， 也 必 赐 你 资 财 ， 丰 富 ， 尊 荣 。 在 你 以 前 的 列 王 都 没 有 这 样 ， 在 你 以 后 也 必 没 有 这 样 的 。” ——啊，如果我们深深地相信这里所说的话，那么，在我们的心里、生命之中，将会有何等大的、蒙祝福的变化——在这个世界上能够得到慰藉的真正方式：是把我们的心瞩目于另一个世界！如果我们勤奋努力、为要得到神的国、神的义，那么，神就会给我们

预备此生之中的一切所需。耶和华以勒——主必为我们预备；而且，主更要把远超过我们所思所想的事赐给我们。我们信靠神给我们所预备的天上基业吗？我们愿意信靠神给我们的、通往天上基业的、此生的杯吗？神的以色列，不仅是要最终被带入那迦南美地；而且，神的以色列，也要被带领、经过旷野漂泊的艰辛。啊，我们若真的是越挂念那所不见的事、那永恒的事，那么，我们就越不会忧虑这眼前的、暂时的事情！我们越求神的国、神的义，就越不需要担心此生的事情！创世纪45章20、23节。

7.所以不要为明天忧虑。因为明天自有明天的忧虑（34节）。 我们不要为未来的事情不恰当地烦忧，因为每天都有应当承担的事情；每天也都有每天的力量与供应。

（1）为明天的忧虑是不必要的。明天自有明天的忧虑。若每天当中都有患难和缺乏，那么，每天也都有崭新的救助与供应。耶利米哀歌3章22、23节：“每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大。我心里说，耶和华是我的分，因此，我要仰望他。”以赛亚书33章2节：“耶和华阿，求你施恩于我们。我们等候你。求你每早晨作我们的膀臂。遭难的时候，为我们的拯救。” 以斯拉记3章4节：“又照律法书上所写的守住棚节，按数照例献每日所当献的燔祭。” 我们应当每日做好每日的工作，持久地、不断地倚靠神。明天的工作，自有明天的力量去做。明天的担子，自有明天去承担。既然：——明天，以及其中的一切事情，都是神以大能和智慧而给我们预备的、不是我们自己所预备的；那么，我们为什么还要没完没了地为明天而焦虑、烦忧呢？这并不是说，我们不应当用谨慎的远见、来做相应的筹备措施。但是，若我们有烦躁不安、烦

忧焦虑、急躁不耐、惊慌失措、杞人忧天、患得患失的态度，就是不对的。我们不应当沉溺于那些对未来患难之事的不恰当的忧虑。我们所忧虑的未来的难事，并不一定会来；就算会来，到时也可能会容易地处理。主对我们的命令是，——谨记当前的职分，并把寄托、倚靠的心，放在神的身上。每天做好每天的工作，明天的担子明天当。

（2）为明天而忧虑，是一件愚顽、有害、私欲的事情。许多富人，许多哀怨的人，都落在这个网罗中。他们的忧虑，把他们的心都刺透了。今日有今日的难处，我们不应幽怨地为自己积累更多的重担；也不要用明天的忧虑，来压垮今天的日子。明天究竟会有什么患难，今日并不确定；不管它们是什么，等它们临到的时候，有足够的时间去为它们忧虑。我们要信靠神在意旨安排之中的智慧。这段话的总结就是，主耶稣对我们的命令是，一 天 的 难 处 一 天 当 就 够 了 。在我们每日的祷告中，我们从神那里得到力量，敌挡试探，信心坚定。任何事情，都不应当使我们的信心动摇。

【引述 爱的真谛 我若没有爱，就是鸣的锣、响的钹一般，就是舍己身、让人焚烧，也没有用处。。。】

哥林多前书13章：

现在我要把更高的道路指示你们。 1我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。3我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。

4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10等那完全的来到，这部分的就要过去了。11我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。13现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

（第二部分）一切诸佛，及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出

金刚经的主旨就是否定主义，甚至否定的否定主义。简言之就是，无论关于“相”、“非相”、还是关于“法”、“非法”，都不应当执著。

整个佛教思想的总结、内容要点、与根本原则：——佛教的核心，是以佛的教导、以人的悟道为主旨，以修行等为形式，以复杂的关于超自然领域的经书讲说为教义，以“苦”、“空即是色、色即是空”等观念看待人生与世界的本质，以寺庙中许多佛像等为偶像的敬拜对象，等等，——这样的一种结合民间迷信文化传统，与繁杂经书咒语教义等为内容的宗教。

金刚经所述的这种否定主义哲学，正是佛教的最主要内容之一，并成为佛教教义的最根本原则。

诸恶莫作、诸善奉行：——如果说，佛教在中国以及其他东南亚国家历史中的流行，有什么重要原因，那么，佛教的关于"诸恶莫作、诸善奉行"这样的教导，是值得肯定的。

这样的教导，使得人自己至少能够尽量在外在行为层面、在社会层面，不做那些杀人放火、偷鸡摸狗的坏事，或使得人在自己做坏事之前，至少有一定程度上的约束。

然而，以金刚经为核心教义之一的佛教，在一些根本性的问题、方面是错误的；仅举以下几例。

空：从空即是色、色即是空为入手处，把客观现实世界的真实性与实际性在根本上彻底否定掉。

苦：人生命的本质是苦的，是应当摒弃、看破、舍得的。没有看到人生命价值本身的可贵性、高贵性。没有看到人生命价值的真正积极意义。因而，无法有正面的、积极的、热忱的信仰与意义。

罪：没有看到罪的真正本质是什么。没有针对罪的坚决的、终极性质的斗争。

偶：在信仰实践中，偶像泛滥，对那些人手所作的金像、银像、石像、木像、等等顶礼膜拜，用那些又聋又哑的偶像，取代了全知、全能、全在的永生之神。

悟：佛教强调人的"悟"道；人在信仰中所得到的功德、利益、智慧，等等，

是出于人自己的“悟”、“智慧”等等优点、优势、好处；因而，在佛教的信仰中，虽然也看似要人谦卑，但实际上，人却会在内心深处成为一个最骄傲的人。

修：佛教所强调的“修行”，也会导致与上面相同的一个事实上的结果，就是，那些所谓的有道高僧，却实际上在内心深处成了以自己为义的、自高骄傲之人。

义：在佛教教义中，并没有关于正义、真理、公义等概念的终极源泉的阐述。换言之，在佛教中，关于究竟什么是善、什么是恶，什么是义、什么是不义，道德法则的根本基础、来源、根基在于什么，等等这些，并没有一个清楚的回答。

冗：在佛教经书中，对于超自然的世界，有许多冗长的、细节性的、“活灵活现”的描述。但是，这些事情难道不是出于人自己的主观臆想吗？谁又能真正凭着什么合理的证据和根据，而显明那些事情的真实客观性呢？

____

什么是区别善与恶的标准：——只有在以上天、上帝、造物主为中心的信仰中，我们才能够看到区别善与恶的根本标准所在。那永生之神自己是道德法则的颁布者，是道德品质行为的终极审判者。上天把对与错、是与非、善与恶的根本观念放置在每一个世人的心中，并必将终极而公义地审判世上一切的世人。神是鉴察人内心的神。罪人必将要承受永远的、公义而圣洁的、终极的惩罚。

行善与积德；行善是为了什么：——固然，我们应当在这个世上尽力行一切

良善之事；然而，我们行善的动机是为了什么呢？我们真的有一颗良善的心吗？所谓良善，绝非仅仅是看我们的行为如何，而更重要的，是看我们的内心如何。我们行善如果是为了自己积德的目的，如果是为了自己益处的目的，那么，我们的所谓行善，就并非真的是良善的。

佛教思想的虚无、虚幻元素：——佛教中，把世事、人生等等的本质都看为是虚空、虚无、虚幻的。所谓"一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观"。这正是由于，佛教思想和教义在本质层面而言，是一种泛神主义哲学。这正是佛教思想之锚。

正是因为佛教不是以那上天、上帝、造物主为中心，所以，佛教看不见这个世界是出于那位至善至美、永生之神的创造，更看不见：——我们人的生命是按着造物主自己的形象和样式所造的，因此，我们才有生命、灵魂、心灵、自我认知和自由意志。

泛神主义——佛教思想之锚：在佛教与泛神主义中，世界的本源，或许是什么超自然的力量、机缘、因果、轮回、佛法，等等，但是，那个本源却是没有位格的，即，那个本源并没有一个"自我"的身份，也更没有一个至善至美、全能的、全知的自由意志。

简言之，在泛神主义者看来，世界的背后，并没有那样一位全能的造物主；世界本身就是神，或世界本身就是自我存在的，或世界本身就是虚空的，等等；主宰世界的，并非是一个有位格的、有无限智慧、能力、有自我认知与自由意志的永生之神，而是一个无知无觉的力量、因果、理、等等。

____

____

——
——————————————————

（第三部分）所谓佛法者，即非佛法

所谓佛法者，就是对一切法、相、道等等的否定；甚至，是对自己的否定。

佛教思想所擅长之处，在于“拆毁”，在于除去人的执著；然而，却不长于“建立”。

真理在于何处呢？如果没有那位上天，没有那位终极的、全能的上帝，那么，这世上又怎么可能会有终极的、本质的、根基性的真理呢？如果没有上天，那么这个世上也就没有了绝对的道德法则，没有了绝对的真理。

真理是什么呢？真理就是回答，我们世界的本质、来源、归宿、意义是什么；我们人生的本质、来源、目标、目的、意义是什么；我们道德法则的本质与内容是什么。

永恒、终极、隽永、等等，又是什么呢？——如果没有那位上天，没有那位终极、全能的上帝，那么，在这个世界上，在我们的人生中，就不可能有什么永远的意义，也不可能有什么所谓的永恒。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦ ◦

第九品

一相无相分

原文：

「须菩提！于意云何？须陀洹能作是念，我得须陀洹果不？」须菩提言：「不也。世尊！何以故？须陀洹名为入流，而无所入；不入色、声、香、味、触、法。是名须陀洹。」「须菩提！于意云何？斯陀含能作是念，我得斯陀含果不？」须菩提言：「不也。世尊！何以故？斯陀含名一往来，而实无往来，是名斯陀含。」「须菩提，于意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果不？」须菩提言：「不也。世尊！何以故？阿那含名为不来，而实无不来，是故名阿那含。」「须菩提！于意云何？阿罗汉能作是念，我得阿罗汉道不？」须菩提言：「不也。世尊！何以故？实无有法名阿罗汉。世尊！若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道，即为著我、人、众生、寿者。世尊！佛说我得无诤三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。世尊！我不作是念：『我是离欲阿罗汉。』世尊！我若作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者，以须菩提实无所行，而名须菩提，是乐阿兰那行。」

译文：

“须菩提，你的意思怎么样？闻佛声教而证得须陀洹果位的人，能作这样的念头：「我得到须陀洹果了」吗？”

须菩提说：“不能，世尊。为什么呢？因为须陀洹叫做入圣道之流，而实际上并无所入，不入色声香味触法。只是名叫做须陀洹。”

“须菩提，你的意思怎么样？闻佛声教而证斯陀含果位的人，能作这样的念头：「我得到斯陀含果了」吗？”

须菩提说：“不能，世尊。为什么呢？斯陀含名一往来，而实际上无往来，只是名叫斯陀含。”

“须菩提，你的意思怎么样？闻佛声教而证得阿那含果位的人，能作这样的念头：「我得到阿那含果了」吗？”

须菩提说：“不能，世尊。为什么呢？因为阿那含名为不来，而实际上无不来，只是名叫阿那含。”

“须菩提，你的意思怎么样？闻佛声教而证得阿罗汉果位的，能作这样的念头：「我得到阿罗汉道了」吗？”

须菩提说：“不能，世尊。为什么呢？因为实在没有任何什么，可以名叫做阿罗汉。世尊，如果阿罗汉有这样的念头：「我得到阿罗汉道了。」那就是著我相、人相、众生相、寿者相。世尊，佛说我已经证得一切寂然平等的无诤三昧，在人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。但我不作这样的念头：我是离欲阿罗汉。世尊，我如果认为自己已得阿罗汉道，世尊就不说我须菩提是喜欢无诤行的修行人。我须菩提实在没有任何所行，只是名叫做「须菩提善欢无诤行」。”

（第一部分）名为入流，而无所入；不入色、声、香、味、触、法

表象、各样的相，是实体吗？是真实的性质吗？是真实的表现吗？包含着真

实的事实吗？还仅仅是虚幻、虚无、虚空？——虽然，我们不能以这个被造的世界为我们心灵的归依，但是，我们不能仅仅因为不完全认识世界中的表象，或仅仅因为它们千变万化、非常复杂，而否认它们的客观真实性。我们也不能因为真理的超然性，而认为真理与这个客观世界没有真实的关系。那种否认客观世界及其表象之重要性与真实性的世界观、人生观，是错误的。

人的思想、意识与客观物质世界的关系：——人生活在这个世界上，与这个世界中的各种各样的人和事发生关系，尤其是在与他人、社会、家庭等等的互动中，学习到爱与被爱。唯心主义强调心灵世界的真实性，否认客观物质世界的真实性，因而是错误的。唯物主义强调客观物质世界的真实性，否认心灵世界的真实性，因而也是错误的。佛教割裂心灵世界、抽象世界与客观物质世界之间的必然、紧密联系，因而也是错误的。上述三种错误的根本原因，都在于，看不到那位伟大的造物主、上天。正是那位造物主创造了天地、宇宙世界，也创造了我们每一个人的生命与灵魂。

浅谈现代科学的起源：——现代科学之所能够被大规模地、系统化地开启，正是由于历史上一大批基督徒思想家、哲学家们的大力推动。现代科学的开启运动，是建基于这样一种信念：这个客观物质世界是被那样一位全能的、智慧的、公义圣洁的造物主所创造的，并且，那位造物主按照他自己的形象和样式，创造了我们每一个世人。因此，这个看似纷繁复杂的物质世界实际上是有着严格的、普遍的、一致的秩序、规律、法则的，并且，这样的秩序、规律、法则能够被我们人类所认识、理解、研究、发现。

主观唯心主义与客观唯心主义：——主观唯心主义强调，这个世界是虚幻的，而唯有人的心灵世界才是真实的。显然，这样的观念是错误的。客观唯心主义认为，人的心灵世界不是真实的根基，而客观世界的背后，有超然的灵，或万物有灵。这种万物有灵的客观唯心主义观念也不是正确的，因为它

并没有认识到世界是被造物主所创造的。世界以及其中的万物本身并非是生命的源头。万物有灵的观念是错误的。

唯物主义与唯心主义：唯物主义正确地看到了物质世界的客观性，但是却没有看到物质世界是被造物主所创造的，——正因为如此，世界才有着普遍而一致的法则，并且这种法则能够被人类所认识、研究。唯心主义正确地认识到了人心灵世界的重要性，但是却错误地否认了物质世界的客观性、真实性、实际性。

信仰与物质主义：真正的信仰真理，不应当是出于人自己的主观臆想，更不应当是建基于对于客观物质世界真实性的否定主义。真正的信仰真理，一定是、只能是来自于那位造物主、上天自己的启示。真正的信仰真理，一定会指出客观物质世界的真实性以及其真正的本质。物质世界的确是真实的、实际的，但是，它却不应当是我们心灵所归依的对象。我们的心灵与灵魂，不应当系于任何被造之物、被造之人，而是应当单单地信靠、倚靠、仰望、盼望、敬拜那位无限伟大圣洁的造物主自己。

泛神主义、自然神主义与一神主义：——泛神主义者认为，这个世界是自我存在的；在世界之上并没有那样一位永恒的、超然的、无限伟大圣洁的上天、造物主。泛神主义对于客观物质世界以及其上的超自然之理有许多臆想，但是，在这些臆想中，他们仅仅是把世界看为因果、道、力、缘、报应、轮回、能量等等的无知无觉的规律作用的结果，而否认在世界之上有那样一位终极的、有位格的（即有自我认知与自由意志的）超级主宰者。

自然神主义者虽然承认世界与人是被造物主所创造的，但是，他们否认在这个被造世界与造物主之间存在什么密切的关系。他们认为，上帝创造了世界以及其自然规律以后，就撒手不管了，而仅仅让世界在自然规律的管控之下

自动运行。这样的观念是错误的，只不过是向唯物主义、无神论过渡的一种哲学形式。自然神主义的根源错误在于，它否认了生命、自我认知、自由意志在这个世界中、在人类社会中的真实性，也否认了上帝对于世人的眷顾、在人生命中的真实作为，以及与人生命中的往来互动。

一神主义者的观念：——上帝创造了这个宇宙世界；他是全能、全知、全在、全备的，在他那里一无所缺；他也不需要人手的服侍，好像他缺少什么；但是，他圣洁而公义地要求，一切被造之物、被造之人都应当归向他，因为他是良善的源头与基准，是生命与幸福的源泉。

伊斯兰与基督教：——伊斯兰教与基督教都是以一神主义为基础，并且两者都与圣经旧约有直接关系。基督教的核心是，神爱世人、甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。圣经旧约预表、预言了弥赛亚、耶稣基督的到来与救赎恩典。圣经新约正是对圣经旧约之预言的成就。整本圣经都是以耶稣基督为核心。整本圣经的核心都是在讲述耶稣基督的救恩的实质、涵义、真实性、意义，等。整本圣经都是在讲述因信称义、而不是因行为称义的恩典之约。

但伊斯兰教却以默罕默德的可兰经为核心。伊斯兰教虽然以一神主义为基础，但是，却否认上帝的恩典之约、救赎之约，而是一种因行为称义的教义。在伊斯兰教中，有许多复杂的规条与繁文缛节，让穆斯林遵守。在历史上，伊斯兰教的传教过程，不是以和平与恩典来进行，而是以杀戮、战争、火与剑来传教，即，被传教的对象只有两个选择，或是死亡，或是皈依。

佛教与伊斯兰、基督教：——佛教的精髓，正如金刚经以及其他许多重要佛经所讲述的，在于否定主义，即，既否定客观物质世界的真实性，也否定主观心灵世界的真实性。在佛教看来，应当无我、无人、无众生、无寿者相，

即，我、人、众生、寿者都不是真实的存在，都是应当被看空、看透、看破的。在佛教的眼中，这个世界的真正本质，是空即是色、色即是空、不生不灭、不垢不净。与伊斯兰教、基督教深刻不同的是，佛教从根本上否定这个世界是被那样一位无限的、全能的、终极的、圣洁公义的造物主所创造，因而，这个世界以及其中的万物，包括人的生命本身，也谈不上任何伟大、真实、隽永。

——

（第二部分）名一往来，而实际上无往来

到底有没有往来？

否定主义哲学观念的一个主要特征就是，一锅粥、搅浑水的模糊哲学，含糊其辞、模棱两可：既是是，又是非；既是有，又是无；既是往，又是来；既是对，又是错；等等。这种哲学看似高深，也的确在一定程度上正确地描述了世界的复杂性，但是，却是错误的。——这是因为，真正的真理，一定应当是清晰的、明确的、直白的，而不是模糊、朦胧、弯曲的。前者是诚实、单纯的，后者是诡辩、狡诈的。世界以及其中的万事虽然复杂，但是，这并不意味着，我们就不能用清晰明确、单纯质朴的语言来描述与表达。一个诚实的人应当知道，一个对象不可能同时是黑又是白，也不可能同时是“是”又是“非”。对就是对，错就是错。含糊其辞、模棱两可的态度不仅是没有建树、没有造就的，而且，往往使人陷入谬误与诡诈的泥潭之中。

人的生命、品格、行为、言语、心思意念，究其本质而言，是实体吗？还是虚浮的幻想与幻象：——我们自己的生命、言语是真实的，我们自己的思想、意念、心思、意志也是真实的存在。我们正是通过这些，才能够认识到外部世界的客观性与真实性、规律性、一致性。那种否定这些事情之真实性的哲学观念，是错误的，只会把人引入谬误与臆想，消极与虚空主义、虚幻主义、虚无主义的深渊。

庄周梦蝶：——所谓庄周梦蝶，就是庄子梦见自己变成了一个蝴蝶，而当自己醒来时，在懵懵懂懂之间，不知道是自己从梦中醒来，还是蝴蝶进入梦中。若这种所谓庄周梦蝶的思想变成一种世界观、人生观，那么，就是彻底否定了现实世界、以及人自身生命的真实性。这样的观念是极其谬误荒唐的。其荒谬之处在于，持这种人生观的人，完全无视、或故意忽视，在真实世界与梦境之间的巨大差别。我们每一个人在生命中，都清清楚楚地知道自己的生命、记忆、感觉、理性、思想、意志的真实性，这与梦境的支离破碎、断断续续、没有理性等等的状态是完全不同的。一个诚实、单纯、智慧的人，一定会知道，那种庄周梦蝶的人生观，不过是一种无病呻吟、故弄玄虚、弯曲诡辩的观念罢了。

真实与虚谎谬误之间的区别：——如果对与错是相对的，真实与虚谎是相对的，如果这个世界上没有终极的、道德法则的基准，也没有终极性的真实，那么，在对与错的双方之间，或是真实与虚谎的双方之间，都可以互相指责对方为谬误，从而公说公有理、婆说婆有理，而根本不可能有清晰的答案。然而——“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿；神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明”。在每一个世人的良心中，都有同样的道德法则，也都同样地能够知道真实与虚谎之间的区别到底在于什么。在公理面前，不应当有相对的、含糊其辞的判断，而是，真实的，就一

定是真实的，虚谎谬误的也一定是虚谎谬误的。

——

（第三部分）名为不来，而实际上无不来

到底来还是不来？——真理，虽然或是复杂的，或是精深的，或是一言难尽的，但却不应当违背矛盾逻辑，即，真理应当是真实的，不应当与它自己相悖。

诡辩与真理：——诡辩与真理的区别在于，前者虽然看似是真理，但却是似是而非的。诡辩在前提、推论、结论三个部分中，往往并非都是错误的，甚至看起来大部分都是让人想要同意的事实，但是，由于，诡辩在前提、推论、或结论的关键环节中有意无意地犯了不易为人所察觉的错误，因而，诡辩就与真理差之毫厘、失之千里。

有限的人，怎么可能知道真理：——在无限复杂的外部世界面前，有限的人怎么可能知道真理呢？在无限的上天面前，有限的人怎么可能知道关于信仰的真理呢？——的确，有限的人在有限的此生中，不可能完全地明白"无限"，也不可能完全地知道关于无限之神的事情；但是，这并不等于说，人就不能够真实地、可靠地、可信地知道关于这个宇宙世界的任何真理；也不等于说，人就不能够真实地、确据地知道关于信仰、人生、道德、价值、世界的任何真理。这是一个信仰上帝者与不可知论者之间的根本差别。

真理一定是指向无限、永恒的：——真理一定是清晰的、直白的，人能够明白、懂得的。在我们的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观之中的真理，一定是客观的、不以人的意志为转移的，一定是指向无限、永恒、隽永的价值意义的；一定是真实的、清晰的；一定是来自于上帝自己所对我们的启示。

继续探索，谎言与真理之间的区别：——谎言很少是一望即知、甚至自我宣称的。谎言总是试图与真理相像。在这个世界上，没有七分钱的假币；这是因为，世界上没有七分钱的真币。因此，当我们辨别真理与谎言之间区别的时候，就应当非常小心谨慎、认真查考，因为二者一定会很像。谎言与真理之间的区别往往在于，前者只有部分的真实性、合理性；它往往只有真理在某些方面的外貌表现，却无其实、其质、其内在机理、根基、逻辑。

对于未来，对于过去，对于当前，我们所面对的真理是什么？真理存在吗：——在时间面前，世界、以及我们自己的生命，显出了其脆弱性、非持久性、非永恒性。在这个世界上，任何被造之物、被造之人，凭着自己的力量，都是不能存到永远的。然而，这并不等于说，我们就应当认为这个世界、以及我们自己的生命是虚幻的、非真实的。事实上，在我们有限的生命中，在这个瞬息万变的世界中，我们能够认识真理，并能够认识永恒。“神造万物，各按其时成为美好，又将永远放在人的心中。”从短暂中，我们能够明白一些关乎长远、甚至永恒的事情。从具体中，我们能够理解抽象。从一，我们能够举一反三。从局部，我们能够想见整体。从今天的滴水之恩，我们能够想到明天所将要彰显的永恒恩典。

我们怎么可能知道万事之理：——万事在我们眼前，从原子、分子、沙子，到天空、星夜，都其实极其深邃、复杂。那么，我们怎么可能知道万事之理呢？我们坚信我们能够认识真理；这样的信心是建基于另一个更加根本的信

心：——这个世界是被那样一位全能而圣洁慈爱的造物主所创造的，并且他创造了我们的生命，并且愿意把真理启示给我们。

真理必然是来自于上帝自己的启示与话语、上帝之道：——【提摩太后书3章16、17节】
提摩太后书3章
16全部圣经都是　神所默示的，在教训、责备、矫正和公义的训练各方面，都是有益的，17为要使属　神的人装备好，可以完成各样的善工。

____

（第四部分）实在没有任何什么，可以名叫做阿罗汉

佛陀与阿罗汉：——在佛教中，有许多这样无法翻译、只能音译的术语。相比之下，圣经内容中除了具体人名与地名需要音译以外，基本上都可以翻译成世上任何一种民族语言的白话文。这种对比显明了，在佛教中，有许多无法用世人日常语言所表达、描述的教义；而圣经中，所有的教义内容都能够用人们日常生活中所最常用的语汇清晰地表明出来。在这里，我们再次强调，真正的真理，应当是平凡、平易近人的、清晰易懂的，而不是故作高深、含糊其辞、模棱两可、拒人于千里之外的。

真实与虚假之间的界限：——真实的真理，是指向我们每一个人的人生经验中都能够切身懂得的内容，是体现在柴米油盐的生活中的；而不是虚无飘渺、否定主义、故弄玄虚、否定自我生命与世界之真实性的。

“我”在哪里：——固然，以自我为中心的、不恰当的自私、自傲、自义是人

生命中的罪性的重要根源，但是，解决这个问题的方法，并非是否定自我的真实存在性。任何否定人的自我生命之真实性的哲学，都不过是一种玄学意义上的诡辩。在我们每一个世人的理性中、良心中，都清楚地知道自己的真实存在性。所有世人的生命经历、经验、理性、记忆、思索、认知、意志等等，都毋庸置疑地证明了人的生命不仅是真实的，而且是珍贵的、甜蜜的。每一个"我"，都真实地生活在这个世界中，来自昨天、活在当下，并要面对明天。

"我"是真实的吗：——我们的生命是真实的，是来自于造物主的创造、恩赐。任何否定"我"之真实性的哲学，不仅是谬误的、误导人的，而且是不知感恩的。

"我"来自何处，去往何处？会消失、融入于寂灭涅磐之中吗：——我们的生命、思想、心灵、灵魂、理性、情感能力等，来自于造物主、上天的创造与恩赐。那位伟大的上天、造物主，不仅是我们的生命之主，而且，他是圣洁公义的，并把至善至美的道德法则放在我们的良心之中。所有的世人，都将要面临那永生之神的公义圣洁而终极的审判。罪人将要面对永远的刑罚。那愿意追寻真理、寻求上天的真诚世人，那属于永生之神的儿女们，将要因着接受他的救赎恩典而与他同在，进入他永远的、无限美好的国度之中。在神的国里，人的自我，不但不会消失、消融、寂灭，而是更会臻入完美、圣洁的境界与状态中。

"我"是什么：——"我"是一个人，是在这个宇宙世间中最为特殊的存在体，因为"我"是按着上帝的形象和样式所造的。在我里面，有一个不朽的灵魂；在我的心灵之中，有着自我认知与自由意志的能力。

位格性是什么：——"位格"就是指，一个单独的、独一无二、个体的、不可

分割的、在这个宇宙世间的身份。在这个宇宙世界，只有人是有位格的，因为只有人才有自我认知与自由意志的能力。每一个世人的身份在这个世界上都是独一无二的，每一个世人的生命在这个世界上都是独特的。这个位格是无法被分割的。“我”不能说，在组成“我”身体的数十亿个细胞中，每一个细胞拥有我身份的数十亿分之一。组成我身体的无数个原子、分子本身是“死”的；然而“我”却是一个有灵的活人。我的生命是来自于上帝的恩赐，并应当归向他。

自我认知、自由意志，是真实的吗？它来自于何处：——不仅每一个世人的身份、“我”都是独特的、独一无二的，而且，在每一个世人的心中，都清楚地知道他自己生命之中的“我”是独特的、独一无二的。这种宝贵的“自我认知”的能力，以及意识与意志的能力，是人生命的真实涵义所在；这样的能力本身，并非是自私、自利、自义、自傲的；这样的能力本身并不是罪；这样的能力，以及其所代表的生命真实涵义，是来自于上帝的创造与恩赐。

———————————————————————————————

（第五部分）著我相、人相、众生相、寿者相

应当执著于“我”，还是放下、舍得“我”，以及关于“我”的各样名誉、荣耀、利益？

——“我”的真实存在性，这本身并非是一件不好、甚至罪恶的事情。生命本身，不但并非是罪，而且，是这个世上最宝贵、最美丽的事情，是上帝所创造的、所赐给我们的。我们如果仅仅因为自私是错误的，所以就否定了自我的真实性，那么，这样的教义就不但是因噎废食，而且更是荒谬、罪恶的。我们活在这个世界上，应当以真诚的爱来爱世人，以敬虔的信仰来寻求我们

的造物主，但是，不应当否定"我"、否定生命本身，更不应当以虚无主义、否定主义的观念，来看待我们的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观。

放下"我"——这种观念的正确之处：的确，我们不应当以自我为我们生命的中心，而是应当以敬虔的信仰、以那创造我们生命的主为我们生命的中心。我们生活在此生中，应当尽心、尽性、尽力、尽意地爱主我们的神，并要爱人如己。

放下"我"——这种观念的错误之处：虽然，我们应当放弃自我为中心的、那种自私自利、自义、自傲、自高的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观，但是，我们却不应当否定我们自己生命的可贵，也不应当否认我们每一个人的生命本应是甜美、幸福、值得珍惜的。真正的、人与人之间的爱，应当是爱人如己，而不是失去自我，否定自我。

正确的立场应当是什么？应当怎样看待"自我"：——我们的生命是这宇宙世界中最独特、最珍贵的。在我们每一个人的生命中，有着造物主自己的形象和样式，因为我们每一个人都是按照他的形象和样式所创造的。所以，我们绝不应当轻生，绝不应当轻看自己生命的可贵性。我们珍惜自己生命的最重要方式，就是应当尽心、尽力、尽意、尽性地热爱、敬拜那位创造我们生命的上天，并以谦卑温柔的心，热爱一切世人。

应当怎样看待人？怎样看待人类、社会、众人？怎样看待我们所有人的生命？

——我们所有人的生命都是神所创造的。我们所有世人都本应当是神的儿女。所有人都本应当彼此为弟兄姐妹，也应当彼此以弟兄之爱来互相对待。

人与人之间的信任、饶恕、热爱、关怀、温情的基础，是在于我们与上帝之间的真情，在于上帝对我们的饶恕与爱，在于我们对于上帝的信靠、敬畏、真挚信仰。

生命是什么：——我们的生命的真正涵义，不是在于身体的繁殖或呼吸，而是在于我们的心灵与灵魂；在于我们的内心中的思想、心思、意念、意识、意愿。我们是否愿意寻求真理，是否愿意追寻那真正良善与生命的源头？如果是，那么，我们就会聆听上帝的话语，就会渴求他的救恩，就会真的得到那存到永远的、真实的生命。

我们应当执著于什么：——虽然，我们不应当羁绊在这个世界上的各样私利、属肉体血气的利益之中；但是，这并不等于说，任何执著就是不对的。事实上，在一个生命中，如果没有执著、梦想、渴望，如果没有为了梦想而殚精竭虑的奋斗，没有朝思暮想的祈盼与渴求，那么，这样的生命就是乏味的、荒废的。我们生活在这个世界上，所应当执著的，是我们的信仰，是我们对于造物主的敬畏、倚靠、追求、遵从。真正的信仰，不是使人消极地生活、没有执著，而是恰恰相反，使人热忱、积极地生活，使人勤勉地、诚实而谦卑地工作。真正的信仰，一定包含着挚爱、执著、坚毅、谦卑、温柔。

真实宗教信仰的核心内容，应当是什么：——应当是爱，是使人出死入生、充满真情、热烈执著、谦卑温柔的爱。只有在造物主、那创造生命的主、上天、上帝那里，我们才能够找到真正的爱。正是因着这爱，耶稣基督道成肉身，为我们每一个愿意谦卑承认己罪、悔改己罪的人而死在十字架上，为我们尝清了罪债，使我们因着他的救恩而得到永生，得以进入上帝的永远国度。

【哥林多前书 爱的真谛】

1我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。3我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。
4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。
8爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10等那完全的来到，这部分的就要过去了。11我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。13现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

【为了爱，他到世上爱，父亲是木匠，。。。歌词】
为了爱 他来到世界上
离开尊贵天 变成人一样
为了爱 犹太为故乡
渔夫是朋友 父亲是木匠

为了爱 耶稣来到这地方
给我新生命 赐永恒故乡
为了爱 他被钉十字架
他的爱使我心有盼望

为了爱 耶稣向我走过来

生命的花蕊 朵朵为他开

为了爱 他被钉十字架

他的爱使我心有盼望

信仰的价值在于什么：——【引述 马太亨利圣经注释 前言第一段。。。信仰是真正有价值的事情】

信仰是真正有价值的事情；认识、热爱、敬畏我们的造物主、神，并在我们一切的事情、行动和交谈中以热忱的情感仰望他，遵守他的诫命（传12：13）；无疑地，这才是一个人的全部意义；这是一个人的全部价值所在。在《传道书》中的许多讲述之后，得出的最后结论，就在于此；所以，我也把这个原则当作是整件事情的根本基础。一般性地，这是对一切人类所必需的；这世上如果没有信仰，那么，人的荣耀也就无处得以保守；人类社会的秩序也根本无法得以保持。具体地，对我们每一个人来说，我们也必需要有敬虔的信仰；否则，我们就无以回应我们受造的目的所在，无以回应我们造物主对我们的恩惠，我们的内心也不会安稳轻省，更永远也不会有幸福。一个人，被造物主赐予了心灵和理解的能力，能够明晓、服事、享受自己的造物主；但是，如果他在这个世界上活着，眼目和心中却全然忘记了神，那么，他就是日光之下的一只最可鄙、最可悲的动物。

应当看空什么：——我们生活在这个世界上，所应当看空的，不是我们自己的生命，也不是这个世界本身，或世间万事的真实性。而是，我们的心不要系于这个被造的世界，不要系于任何被造之人上，以之为我们心灵的依归。一方面，我们要积极、热忱、谦卑地生活在这个世界上，努力而勤勉地做好一切所应当做的事情。另一方面，我们不要被世事与世人所羁绊，而是应当

贫贱不能移、富贵不能淫、威武不能屈。我们应当把心灵的锚，放在造物主那里；这样，无论我们在这个世界上的际遇是什么，无论经历什么狂风暴雨还是风和日丽，我们在心里面、灵里面都有平安。我们的平安，是来自于造物主的爱，而不是来自于世上的任何私利或是任何属肉体血气的利益。

不应当看空什么：——我们生活在这个世界上，不应当看空我们的生命本身，也不应当看空别人的生命，或是看空整个世界的宏伟、壮丽、璀璨与奇妙。只有当我们认识了那位创造宇宙世界、创造人生命的主，我们才会知道、懂得，这个世界是多么奇妙，我们的生命是多么宝贵；我们才会真正明白，我们的心灵支柱应当在哪里。

信仰的根基在于什么：——真正的信仰，不是应当以这个世界、以及其中的万事，或是我们自己的生命为根基；而是，应当以那位创造宇宙天地、创造人生命的永生之神自己为根基。

泛神主义者的根基，以及基督教信仰的根基：——泛神主义者的信仰根基，是在于虚无主义、否定主义。在他们看来，这个世界本身是虚空、虚浮、虚幻的；人生本身也是虚空、虚浮、虚幻的。甚至，虚空本身也是虚空的，否定本身也是应当被否定的。然而，基督教信仰的根基，则在于那位造物主、上天、上帝自己。圣经的核心可以用两句话概括。【提摩太后书3章16节 圣经都是神所默示的】【约翰福音3章16节：神爱世人，甚至。。。】

约翰福音3章
神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

提摩太后书3章：

16全部圣经都是　神所默示的，在教训、责备、矫正和公义的训练各方面，都是有益的，17为要使属　神的人装备好，可以完成各样的善工。

（第六部分）我若作是念，我得阿罗汉道，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者，以须菩提实无所行，而名须菩提，是乐阿兰那行——
世尊，佛说我已经证得一切寂然平等的无诤三昧，在人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。但我不作这样的念头：我是离欲阿罗汉。世尊，我如果认为自己已得阿罗汉道，世尊就不说我须菩提是喜欢无诤行的修行人。我须菩提实在没有任何所行，只是名叫做「须菩提善欢无诤行」

真正的谦卑、或是所谓的虚怀若谷，来自于何处：

【引述 圣思录 关于什么是真正的谦虚】

++
++
++
++
++
++

《因信称义的恩典》

倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的。只是在神面前并无可夸。4:3 经上说什么呢？说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义。4:4 作工的得工价，不算恩典，乃是该得的，4:5 惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。4:6 正如大卫称那在行为以外，蒙神算为义的人是有福的。4:7 他说，得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。4:8 主不算为有罪的，这人是有福的

耶稣被交给人，是为我们的过犯，复活是为叫我们称义。（或作耶稣是为我们的过犯交付了是为我们称义复活了）

【第一】

自义之罪的伤口，与医治。

如果说，我们的罪使我们都成了在灵魂深处身患绝症的病人，那么，神的恩典就是医治我们的救恩和良药。区别在于，有的人愿意谦卑地承认自己的罪，承认自己病了，愿意接受神的恩典和医治。有的人却不愿意承认自己的罪，也不接受神。

人的罪，在灵魂最深处，不只是贪婪、虚谎、嫉妒争竞等等，而更是，自以为义，自以为是，自己给自己辩解，自欺欺人，掩耳盗铃。除非人的灵魂能够苏醒过来，看见并承认这一点；否则，必将面临公义之神终极的审判和永远的惩罚。

所有人，尤其是许多成功的人，都面临一个两难的困境，就是怎样看待自己。

我们都不愿意自怨自艾，而是都愿意振作精神，自信而激昂地面对自己、面

对他人、面对世界。

然而，也许人最难做到的事情，就是内心真正的谦虚和谦卑。一个人（尤其是那些有所成就的人）可以谦虚地说，“我所做的，都完全不算是什么；在这些成就里，我并没有什么特别之处，等等等等”。这样说的人，尽管他的语气和心思可能都是看似真诚的，然而，对听见的人来说，这些话本身，都包含着一定程度的虚伪和虚假-----因为，那些成就，的确是客观存在的，是人们都渴望的、努力争取的、羡慕的、不愿失去的，无法轻易获得的。

无论是财富的成功，学业的进步，事业的发达，地位的高升，还是比赛的胜利，理想的实现，战斗的凯旋，智慧的通达，困惑的参悟，都需要付出辛勤的汗水努力，花费极大的心思和毅力，或是看起来有许多宝贵的天赋才能获得。

然而，恰恰当人达成目标以后，或是“高尚”以后，却隐隐然落入了骄傲之罪的网罗之中。

其实，尽管程度也许不同，无论成功与否，每个人都是在内心最隐秘之处，处于自义之罪中-----因为，每个人都是在心中，以自己为自己的神；每个人都是在为自己活（所以，自己的家人才比别人更珍贵，自己的国家才比别人的国家更重要）；每个人都是在以自己为自己的精神支柱；因为对每个人来说，他只有自己才是可依靠的，所以，他也以自己为自己的归宿和价值的基点；所以，他要说服自己，尽管自己有许多不得不承认的错误，但是，自己是正义的，是正确的，是配得的。

这就是骄傲之罪，与自义之罪的网罗。这是出于人自己的选择。人贪婪、嫉妒、纷争、作奸犯科、虚谎，明知道是罪还要去行；这正是因为他在心中已经作了决定-----什么对他是最重要的，他究竟要去为了什么而活。

甚至，人在所谓的信仰中，也要以功德为基础，以行为作基准，来显明他可以用这些善事为自己在死后未知的世界中挣得奖赏，隐隐然处于一种使自己高于世人的状态。

那么，人究竟应当怎样面对自己、看待自己？

针对自义之罪（以及人的其他的一切罪，都以此为根基）的医治，究竟是来自什么？

正如，一个人不能拔起自己的头发离开地面；对人罪的医治，只有是出于神的恩典和救恩。人若想要来到那永恒的、无限大能的、无限公义圣洁的造物主那里，进入那永远、无限美丽的、神的国、天上的国度、永生的国度，唯有靠着神自己的引领、支撑、白白的恩典和拯救。----因为，人没有任何一丝一毫配得神恩。

【第二】

人靠什么来到神面前，是凭着神的恩典，还是人的立功？

作工的人，得工价，因为这是他配得的，是他挣到的；所以，他也不必谦让，不必妄自菲薄，不必谦虚，也更不必感恩。他只要低肩负重，埋头苦干，顽强努力，就好了。

但是，若我们谈论的，是关乎那永恒的事情，是关乎永生真神的事情，是关乎我们自己的命运、价值、目的和归宿的时候，我们手中的工价，我们的努力和汗水，我们的功德，还能够成为我们的谈资吗？

无论我们所作的成就，在世人的眼中多么伟岸；无论我们所得的智慧，在他人看来多么深邃；无论我们的品德，在旁人眼中、在世人口中，多么高尚-----这些，或许在人与人之间的比较时，能显得多么重于泰山，或是多么轻于鸿毛----但是，这些都无法能够成为我们来到那宇宙天地的造物主面前的可以炫耀的谈资。

你只要认真地去看一看那夏晚的满天繁星、浩瀚宇宙，去海边认真思想、聆听覆盖大地的海浪的宁静、深沉、匍匐与咆哮，到地下数百米深的天然溶洞去窥视那千百年的沉默无言的钟乳石，你就会知道，那位造它们的万王之王、万主之主，造我们的神，他的道路和旨意，是何等高过我们；神的圣洁与公义，是何等地远远超过任何人所能及。

在神面前，人没有任何东西可以自夸，因为我们手中一切的财富和价值，都是他造的；一切雨露恩泽，都是出于他的恩典。他公义地要求人遵从他、归

向他；然而，他并不必需人手的服侍，好像他本身缺少什么。

我们爱，因为神先爱我们。

人的所谓功德，没有一丝一毫值得一提。是神的恩典，也只有是神的恩典，白白的恩典，才能使我们来到他的面前，来到他的国度，来到那无限美丽的、永恒的、不能朽坏衰残的永生之国。

也正因此，当我们谈论人的价值的时候，尽管世人在事业家庭财富等等等等方面各有千秋、各有成败、高下、输赢，但是，就真正的人生价值而言，没有任何人能够自夸，能够不谦卑；也没有任何人能够鄙视他人，抬高自己。事实是，那些面临神终极审判、永远刑罚的，永远落入可怕地狱的人，正是因为他们不谦卑，不承认自己的罪，不承认自己是罪人，不愿接受神的救恩和医治。

【第三】

真正的爱，是从心底、内心深处、由内而外、自由的状态中发出来，而非强迫或是功利。真正的良善，也是如此。

主耶稣说：你们必晓得真理，因为真理必使你们得自由。

我们行善，却不是出于积功德的势利和功利主义；因为我们知道，功德并不能给我们换来什么我们自己所原本不配的东西，更不能使我们以此当作工价，来到神面前领价银。

我们爱神、爱人，是出于完全的自由（因为救恩是出于神，是已白白地赐给我们的恩典；每一个在心灵中伸手接受的人，就能得到；“口里承认，心里相信，就能得救”-----你 若 口 里 认 耶 稣 为 主 ， 心 里 信 神 叫 他 从 死 里 复 活 ， 就 必 得 救 。因 为 人 心 里 相 信 ， 就 可 以 称 义 。 口 里 承 认 ， 就 可 以 得 救 ），是从心底发出的果效，是神的圣灵在我们心里所结的果实。

在这世上，只有那完全是发自内心的、由内而外的、真诚的、恳切的、非强迫的、非功利的、非自义的感情，才是真实的感情、真实的爱，才是那能够存到永远的爱，才是神所悦纳和欢迎的。神说：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。

这样的人，才会对神有着炽热的爱，也才会对他人没有鄙睨之情。这样的爱，唯有是在耶稣基督里面。

只有看见神的怜悯，才能够怜恤人。只有接受了神的恩典和饶恕，才能够真诚地、真正地饶恕人、原谅人。

+++
+++
+++
+++
+++
++

诚实、温柔、谦卑、与自义：——只有一个人在内心深处有完全诚实的态度，才会认识到、并承认自己在生命的本质中是一个充满了罪性和罪行的人，才在内心深处认识到，自己不可能凭着自己的力量而在信仰中成为一个圣洁的人、得到一个圣洁的生命。人的圣洁，只有可能是来自于神的恩典、使之成圣。

一个内心温柔的人，是一个愿意饶恕他人的人，是一个真诚地渴求得到上帝饶恕的人。

一个在他人面前谦卑的人，首先应当是在上帝面前谦卑自己的人。只有当人认识到自己生命中的匮乏，认识到自己是何等需要上帝的救赎恩典，才会真的成为一个内心谦卑的人。

一个自以为义（即，自己以为自己在本质上是正义的人）的人，究其终极层

面而言，一定是一个心骄气傲、自高的人。这样的人，不可能真正谦卑地、温柔地对待他人，也不可能真正谦卑地、诚实地来到上帝的面前。

若没有上帝，那么，一个人若在信仰中想要谦卑，就一定会跌入虚无主义、虚幻主义、否定主义的深渊——没有真实与实体、万事皆空、无可夸耀、四大皆空。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。

第十品

庄严净土分

原文：

　　佛告须菩提：「于意云何？如来昔在然灯佛所，于法有所得不？」「不也，世尊！如来在然灯佛所，于法实无所得。」「须菩提！于意云何？菩萨庄严佛土不？」「不也。世尊！何以故？庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。」「是故，须菩提！诸菩萨摩诃萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应无所住，而生其心。须菩提！譬如有人，身如须弥山，于意云何？是身为大不？」须菩提言：「甚大。世尊！何以故？佛说非身，是名大身。」

译文：

佛告诉须菩提："你的意思怎么样？如来以前在然灯佛的教化所在，对于无上正等正觉法，有所证得吗？"
"不是。世尊，如来在然灯佛那里，对于（无上正等正觉）法，实在没有任何所得。"
"须菩提，你的意思怎么样？菩萨（用布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若等六度万行来）庄严佛土吗？"

“没有，世尊。为什么呢？因为菩萨庄严佛土，（如同虚幻中的事），本来没有佛土待庄严，只是名叫做庄严。”

“所以，须菩提，诸大菩萨，应当如是生无上正等正觉的清净心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应无所住，而生其心。须菩提，譬如有人，他的身体如须弥山那样，你的意思如何？像这样的身体，大不大？”

须菩提说：“很大，世尊。为什么呢？佛说非身，只是名叫做大身。”

——

（第一部分）于法实无所得

这里，不仅佛法本身是虚无的、否定的，而且，佛法的结果、证得，也是虚无的、否定；——究其本质、实质而言，根据佛在这里所教导的说法，也是一无所得。

信仰的结果与目标应当是什么呢？——应当是永恒的、真实的、敬虔而圣洁的生命。这生命不是自私的，而是良善、圣洁、公义、恩慈的。这生命，只有在上天、那生命之主那里，才有可能真正地得到。

信仰的实质，在于人与上帝之间的关系，在于心灵深处的深刻、亲密而热忱的情感。

然而，若没有造物主，没有永生之神，没有万有的主宰，没有那生命之主，

没有那无限而全能的上帝，那么，在所谓泛神主义的信仰中（没有终极的超级主宰、创造者、审判者、赐生命者），必然，信仰的核心内容是冰冷寂然的，是否定主义的，是反对执著与热忱的，是看空一切，甚至看空信仰的主体与内容、果效本身。

____

（第二部分）庄严佛土者，即非庄严，是名庄严

不垢亦不净：——佛教的深奥教义认为，世上本无所谓污秽和干净，无所谓肮脏和圣洁。这些都是虚无、虚幻、虚浮、虚空的。

信仰中的一个重要内容，即，圣洁、庄严、道德的高远、高洁、崇高，等等，在这里，也在终极的本质层面上，被否定；因为那些都被看作是虚、无、非本质的。

真正的、正确的、真实的信仰，应当怎样呢？什么样的信仰，才能够使人真正地谦卑下来、诚实下来？

——真正的信仰，不是要否定"圣洁"的真实性本身，而是要让我们世人认识到，在我们的生命中，是多么地匮乏、多么地充满罪性和罪行；我们是多么需要悔改，多么需要上帝的救赎恩典。只有这样，才能使一个人在内心中真正地谦卑下来。否定主义所否定的是世界与生命的真实性本身，也否定道德、圣洁、等等的终极意义与基准。这种否定主义，并不能给人带来什么真正的谦卑；反而，会给人一种"世人独醉吾独醒"的感觉，使人在内心深处更加清高、自高自大。

什么样的信仰，才能够真正使人离弃自私、罪恶、蝇营狗苟，而有谦卑圣洁的美德？是看空一切吗？还是深深地倚靠于那位造物主、热忱地敬爱他、敬畏他？

——所谓看空一切、看破红尘、无我、无人、无众生、无寿者相等等的宗教信仰观念，其实并不能真的使人谦卑，也不能真的使人离弃自私的罪恶的品行。谦卑圣洁的美德，来自于我们在造物主那里的深深敬拜、热爱、敬畏、倚靠。泛神主义者的教义中，并没有这样一位终极的、全能的、永生的、至善至美的造物主，因此，究其终极层面而言，泛神主义者其实除了否定主义、虚空主义之外，并没有任何真实的信仰对象与支柱。

我们应当怎样看待高尚、圣洁、美德、隽永之事？是把它们看作虚无吗？还是从中看见永生，看见上帝的荣耀，并归荣耀于上帝？

——正如，我们从这世界的恢弘、浩瀚、奇妙、美丽、智慧设计、秩序、法则、规律等等，而能够想见造物主是多么全能、智慧、全知、全在；正如，我们从人自己的生命中而能够想见，造物主是多么恩慈、恩典与公义；同样，我们在人间、道德世界的许多复杂之事中，能够想见上帝的无限圣洁与公义。这个世界虽然不是完美的，虽然没有真正完美的事情，但是，在这个世界中的确真实地有哪些高尚、圣洁、美德、隽永之事；这些事情并非是虚无的；这些事情虽然不一定是完美的，但是，却让我们能够从中看见永生，看见上天的荣耀，并归荣耀于那位伟大的造物主、世界的超级主宰者。

———————————————————————————————

（第三部分）应如是生清净心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应无所住，而生其心。

圣洁纯净的心，来自于何处？谦卑温柔的心，来自于何处？热忱敬畏的心，来自于何处？

——在这个世上，真正圣洁纯净的心，不是在于不食人间烟火、看破滚滚红尘，而是在于离弃罪的秉性与行为。生命本身并不是罪，世界本身也不是罪。罪的定义是在于，人的内心以被造之物为自己的神，以自己为自己的神，以自己为分别善恶的终极标准，而不以永生之神为分别善恶的终极标准。

只有那永生之神、造物主、上天、上帝自己，才是生命与良善的源头，是分别善恶的终极基准。世人若否认这一点，那么，就是在内心深处背离了神，那创造他们的、圣洁公义之主。

人怎样才能离弃罪？怎样才能有谦卑温柔的心？只有当人在内心深处认识到，自己不是义的，而必须要归向那公义、良善、恩慈的源头，必须要归向神的救赎恩典，那么，人才能够真的离弃罪，才能够真的有一颗谦卑温柔的心。这样的信仰不是冷漠、消极的，而是热忱、敬虔的。我们只有首先在神的面前敬虔、敬畏，才能够真的有谦卑圣洁的生命品质。

____

物质世界的万象，与我们的感官，与我们的心灵、三观、信仰等等之间的关系。

我们通过我们的感官而接触、认识这个世界，并与这个世界中的万事万象互动。从中，我们能够看见、体会到这个世界充满了奇妙、智慧设计、法则、

规律、以及价值意义等等。

我们更在自己的内心深处，真实地、清晰地认识到我们自己的存在。我们清楚地知道自己的意识、认知、意志、意愿、情感、理性等等。

我们的生命与生活，是建基于这样的信念基础之上：——这个世界虽然在我们眼前纷繁复杂，但却不是混沌不堪、杂乱无章的，而是有着惊人一致的严密法则、秩序与规律。太阳每天早上从东方磅礴而出，这本身就是一个巨大的、令人震惊的现象与规律。

我们的心如果是诚实、认真的，那么，我们就必须不得不承认，在这个世界之上，一定有一位智慧、秩序的主宰，法则的制定者；他不仅掌控这个物质世界，更管理着人间的道德世界；他把道德律法放置在世人的良心之中，使他们知道什么是善、什么是恶；而且，他必鉴察和审判世人的道德品性与作为。

一个正确的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观，一定是以那位伟大的造物主、上天、上帝为中心的。

———————————————

一个真诚佛教徒与一个真诚基督徒的生命品格；他们之间的异同

一个真诚佛教徒，一定是如同金刚经这里所述，把世界以及生命本身看为虚无、虚空、虚浮、虚幻、非本质的，也把任何“有为之法”看作是如梦幻泡影，如露亦如电。在佛教徒的心中，并没有我，也没有他人，没有众生，没有生命本身。这样的信仰，是消极、寂灭的，而不是热忱、执著的。

一个真诚基督徒，一定是在造物主、上天、上帝面前敬虔而谦卑的，背起自己的十字架，跟随、效法耶稣基督，遵从耶稣基督的话语；一定是尽心尽力尽意尽性地爱主、那永生之神，并爱人如己。这样的信仰，是积极的、热忱的、肝胆相照、出死入生、执著、真挚而敬虔的。

他们之间的异同：——他们都把这个世界以及其中的万事万物看为短暂的、不可倚靠的对象；然而，佛教徒否认它们的真实性，基督徒却不但不是如此，反而热忱并敬虔地生活在这个世界上，积极地、热忱地、执著地做好一切当作之事，甚至“虽九死其尤不悔”地去追寻公义、坚持真理，为真理而宁愿失丧此生性命。

____

信仰的根基，不应当是什么（这是此段佛经的合理之处），应当是什么（这是此段佛经的谬误之处、致命缺失之处：否定一切、甚至否定“否定”本身的否定主义）。

信仰的根基，不应当是世上的任何被造之物、被造之人，因为它们或他们都是短暂的，而不是永远的。

信仰的根基，也更不应当是虚无主义、虚浮主义、虚空主义、虚幻主义。在圣经的《传道书》中，虽然也讲述了这个世界的虚浮性，但是，正如《传道书》的结尾所告诉我们的主旨，——生命的意义，在于那位永生之神、无限全能的造物主那里。

仅仅否定世界的可倚靠性是不够的。否定任何对象之真实性的否定主义哲学

更是不对的。

信仰的中心与根基，只有建立在造物主、上天自己那里，才可能是真正的、正确的、通向永恒的信仰。

———————————————

拆毁是容易的，然而建立却是难的。

在一个宗教信仰体系或是哲学观念体系中，说“这也不对、那也不对”、或“这也虚无、那也虚空”是容易的。但是，告诉我们什么是对的，什么是真实而存到永远的，却是难的。

在浩瀚的世界里，面对无限全能的造物主，有限之人怎么可能知道关于信仰的真理呢？唯一的道路，就是来自于上帝自己的启示。

只有在上帝的启示真理中，我们才能够真的认识他，并明白生命的真谛，爱的真谛，以及那真正隽永而珍贵的价值与意义。

———————————————

佛教思想的本末倒置：先建立（修行、行善），后拆毁（看破与彻悟）。

如果，我们不知道善的本质是什么，道德法则的根本基准在于何处，如何判断善恶，那么，我们又怎么能够诸恶莫作、诸善奉行呢？我们凭什么说，一件事情是良善的，或是不良善的呢？我们凭什么说，一件事情是不好的呢？在纷繁复杂的世事中，在人与人之间的卿卿我我、复杂交往中，我们怎么知

道，什么样的事情是真正地有益于人、或有害于人呢？

如果我们连善恶的本质与区别在于什么，都不知道，那么，又如何"修行"、行善呢？在佛教中，我们看破世事人生，彻悟一切本为空，空即是色，色即是空；那么，我们的行善和"修行"，又怎么可能有执著、认真、敬虔、持之以恒、百折不挠、坚韧不拔的精神与效果呢？

____

拆毁什么（倒掉洗澡水还是其中的孩子）
建立什么（真正的信仰之锚应当是什么）

我们真正应当拆毁的是什么：——是罪，而不是罪人。我们的信仰应当是憎恨罪，爱罪人；因为，上帝爱我们，并愿意饶恕每一个愿意真心悔改归向他的人。什么是罪？罪就是在内心深处离弃造物主、永生之神，以自己为自己的神，以自己为分辨善恶的终极标准，而不以上帝为分别善恶的终极标准。只有当我们在内心中承认和悔改己罪，在生命中完全地归向上帝，我们的生命才可能得到上帝救赎的恩典，才可能得到那永远的生命，成为上帝的儿女。

建立什么：——我们的信仰之锚，应当牢牢地系于上帝那里。他是我们的天父，我们是他的儿女。只有在他的公义、圣洁、慈爱之中，我们才能够得到那公义、圣洁、恩典的生命。

____

____

____

____

（第四部分）佛说非身，是名大身

尺寸上的大小，是客观性质、客观事实吗；
从哲学的角度，大小的本质是什么，物质是什么，客观是什么；
我们怎么知道我们所知道的，是真实的；
我们怎么知道我们所认识的世界，是真实的；
我们怎么知道我们自己的存在，是真实的；

当我们思索这些最深刻的问题的时候，我们面临两种选择：

第一个选项是——虚无主义、否定主义、含糊主义、不可知主义。

第二个选项是——信仰、常识、良知、逻辑、思辨、诚实、信实。

【引述基督教护教学书籍，关于认识论方面的内容】

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

◦ ◦

第十一品

无为福胜分

原文：

「须菩提！如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，于意云何？是诸恒河沙，宁为多不？」须菩提言：「甚多。世尊！但诸恒河，尚多无数，何况其沙？」「须菩提！我今实言告汝，若有善男子、善女人，以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界，以用布施，得福多不？」须菩提言：「甚多。世尊！」佛告须菩提：「若善男子、善女人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德，胜前福德。」

译文：

“须菩提，如恒河中所有的沙数，如沙数那么多的恒河，您的意思怎么样？那么多恒河的沙子，多不多呢？”

须菩提说：“很多，世尊。单单恒河的数量就已经无法计算，何况是河中的沙子。”

“须菩提，我现在明白地告诉你：如果有善男子善女人，以七宝充满所说恒河沙数的三千大千世界用来布施，所得的福德多不多呢？”

须菩提说：“很多，世尊。”

佛告诉须菩提："如果善男子善女人，以此经中的道理，甚至只实践受持四句偈语，并解说给别人听，他的福德远胜那些福德。"

——

（第一部分）世界的大小

宇宙世界何其浩瀚，又何其充满了巨大的时空、能量、迷、奥妙；

然而，这个宇宙世界并非是杂乱无章的，而是井然有序的，有着严格的内在规律性、逻辑性、秩序性。

不但如此，宇宙向我们所展现的，是宏大与美丽，是可爱的，是恢弘的，是绚丽的，是令人震撼的。

从宇宙中，我们处处能够看见智慧与设计。

我们自己又是来自何处？谁创造了我们？谁创造了我们的自我认知、自由意志、思想、语言、情感、智慧的能力？难道这些都是虚无之事、不可执著之事吗？

若我们不认识造物主、永生之神、上天，若这世上没有那位全能的造物主、永生之神、上天，——那么，宇宙世界对我们而言就是冰冷的、无意义的、虚无的、大而无当的；我们自己的生命也是无价值、无意义、无终极涵义

的；我们所作的，就应当是看破一切，放手一切；任何热忱与执著，就都是愚蠢、愚妄的。

在那生命之主以外，生命是没有意义的，世界也是没有意义的；因而，佛教所讲说的，就是真理，因为没有任何事情值得我们为之倾心；虚空的虚空，凡事都是虚空。

然而，若这世上真的有那全能的造物主、永生之神、公义圣洁恩典慈爱的上帝，那么，我们的生命就不但不是无意义的，反而，更有着真实的、隽永的、至为宝贵的意义，指向了永恒与无限，因为我们是他的儿女。

–––

（第二部分）关于福德

福德怎样比较大小？
怎样衡量人的境界？
是凭着人的智慧、看见、智慧吗？
是凭着人的彻悟、看空、了断、舍得吗？
还是人的道德、品德、心灵与灵魂之中的真实光景、信仰的真实光景？

——我们在信仰中、道德中、生命中的真正价值与意义，不是看我们自己成就了什么事情，或是做成了什么功绩、功德、福德；而是，在于，上帝的恩典。

我们的以造物主、全能之上帝为中心的信仰，不是在于我们自己成就了什么伟大的事，而是在于我们承受了什么伟大的事。

因此，在信仰中，比较信仰者的福德大小、境界高低、道行深浅、功德大小，都是没有意义的。任何这样的比较，都意味着人的骄傲、自高、自以为义。

这里，最重要的关键是在于，上帝是无限的、全知、全能、全在、全备的。他是一无所缺的。他并不需要人手的服侍，好像他缺少什么。他也不住人手所造的殿。因而，人以自己的所谓功德、功绩、福德，在上帝面前自夸、邀功，都是没有意义的、荒谬的、愚顽的。

我们在信仰中之所以能够来到上帝的面前，之所以能够得到上帝的祝福，这完完全全是由于上帝自己的恩典。在耶稣基督的十字架恩典中，一个人只要愿意真心地、谦卑地承认、悔改己罪，相信和接受基督的十字架救恩，那么，就一定能够得到永生的祝福；这不是凭着人自己的功绩，而完完全全、彻彻底底是出于上帝的恩典。只有这样的信仰，才会使一个人真的谦卑，并有重生的生命，有圣洁纯真的道德。

【引述 罗马书 第三章】
21现在，有律法和先知的话可以证明：　神的义在律法之外已经显明出来，22就是　神的义，因着信耶稣基督，毫无区别地临到所有信的人。23因为人人都犯了罪，亏缺了　神的荣耀，24但他们却因着　神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。25　神设立了耶稣为赎罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要显明　神的义；因为　神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪，26好在现今显明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的

人为义。
27这样，有甚么可夸的呢？没有可夸的了。凭甚么准则说没有的呢？凭行为吗？不是的，而是以信心为准则说的。28因为我们认定，人称义是由于信，并不是靠行律法。29难道　神只是犹太人的　神吗？不也是外族人的　神吗？是的，他也是外族人的　神。30　神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。31这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

什么样的福德为大？
什么样的福德为小？

福德有意义吗？
福德有价值吗？

【引述 圣经 哥林多前书1章 神拣选世上软弱的人、愚拙的人，叫有智慧的羞愧。。。十字架的道理，在那灭亡之人。。。】
哥林多前书1章
18因为十字架的道理，对走向灭亡的人来说是愚笨的，但对我们这些得救的人，却是　神的大能。19因为经上记着说：
“我要灭绝智慧人的智慧，
废弃聪明人的聪明。”
20智慧人在哪里？经学家在哪里？今世的辩士在哪里？　神不是使属世的智慧变成了愚笨吗？21因为在　神的智慧里，世人凭自己的智慧，既然不能认识　神，　神就乐意借着所传的愚笨的道理，去拯救那些信的人。22犹太人要求神迹，希腊人寻找智慧，23我们却传扬钉十字架的基督；在犹太人看来

是绊脚石，在外族人看来是愚笨的，24但对那些蒙召的人，不论是犹太人或希腊人，基督是 神的能力， 神的智慧。25因为 神的愚笨总比人智慧，神的软弱总比人刚强。
26弟兄们，你们想想，你们这些蒙召的，按人来看有智慧的不多，有权势的不多，出身尊贵的也不多。27但是 神却拣选了世上愚笨的，使那些有智慧的羞愧。他也拣选了世上软弱的，使那些刚强的羞愧。28他也拣选了世上卑贱的和被人轻视的，以及算不得甚么的，为了要废弃那些自以为是的，29使所有的人在 神面前都不能自夸。30你们因着 神得以在基督耶稣里，他使基督成了我们的智慧；就是公义、圣洁和救赎，31正如经上所说的：
“夸口的应当靠着主夸口。”

（第三部分）此经中的道理

金刚经的主旨与核心教义：——否定主义，甚至否定“否定”本身。

从这主旨中，我们能够看透什么？它教导我们什么？

——这主旨告诉我们，色即是空、空即是色，无我、无人、无众生、无寿者相。它教导我们，应当放下执著，不要持守在任何具体感官、物相之上，甚至我们自己的生命与他人的生命都是虚无的。

这有什么正面意义？（这也是为什么很多人会相信佛教的原因之一；当然，

这不一定是主要原因，更不是唯一原因）——它看上去合理、令人同意的成分是什么？

——它看上去似乎合理、令人同意的成分是：我们每一个人都应当把心胸放开，不要执拗于那些具体的小我、私利；凡事退一步海阔天空。

––––––––––––––––––––––

但是，更重要地，它的致命谬误在于什么？它的盲点、忽视、无视之处在于什么？

——它的致命谬误与盲点是，没有看见这个瑰丽世界的正面积极意义，也没有看到人生的甜蜜、隽永的价值，人生之中亲情、友情、爱、道德与情感、理性等等的珍贵。因此，它的教义是负面的，是使人消沉、退后的，而不是使人积极振作、刚强壮胆、谦卑而热忱的。

––

（第四部分）四句偈语

本书中的两处四句偈语：

若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来

一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观

从中我们看见什么：——其主旨是，强调不要陷于万事万物之表象，不要把表象的东西当作真理；甚至，一切真理、方法、道路、方式、路径等等，都是虚幻、虚无、虚浮、虚空的。

其看似合理之处是什么：——我们不应当被事物的表象所迷惑，不要沉溺于表面的、形式的、可以言说的东西。

其盲点、忽视、无视之处是什么：——但是，金刚经、乃至整个佛教思想与教义却没有看到，真正的真理，那能够存到永远的真理之光，并非不可言说，并非不可阐述。

更重要的是，固然，我们不应当被事物的表象、形式等迷惑，但是，这并不等于说，事物的表象、形式就是虚无的、而非真实；也更不等于说，我们自己的生命就是虚无、而非真实、并应当寂灭的。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。

第十二品

尊重正教分

原文：

复次：「须菩提！随说是经，乃至四句偈等，当知此处，一切世间天、人、阿修罗，皆应供养，如佛塔庙。何况有人，尽能受持、读诵。须菩提！当知是人，成就最上第一希有之法；若是经典所在之处，即为有佛，若尊重弟子。」

译文：

“还有，须菩提，随时随地只要一宣说此经，那怕只说四句偈语，当知此处，一切世间，包括天、人、阿修罗等，都应供养，好像佛的塔庙所在地那样。更何况有人完全能够受持、读诵。须菩提，你应当知道，此人已成就最上第一希有之法。所以这本金刚经的所在地方，等于有佛在那里，我们对修持读诵金刚经的人，要像尊重佛弟子一样。 ”

____

____

____

————————————————————————

（第一部分）一切世间，天、人、阿修罗

佛教中的神与人：——在佛教中，并非是简单的天国、世界、与地狱，而是有非常复杂、甚至冗繁的关于超自然领域的讲述。值得指出的是，这些冗繁的关于超自然领域的讲述，都仅仅是佛经的一面之词而已，既没有历史的见证和旁征，也没有任何的其他根据。那么，谁又能真的知道佛经中所记述的那些事情是真的、而不是出于人自己的主观臆想呢？甚至，佛经自身的历史真实性都无法考证。今天，世人已经根本不能找到那些佛经的印度梵文原本。而且，印度文化本身就是没有详实历史记录的，这完全不同于中国或西方等文明体系中详实历史记录的境况。从历史考据以及内容证据上，佛经与圣经完全不同：——前者没有证据，完全是一面之词；后者不但有详实的历史真实性的考据，而且有逻辑结构完整的神学与教义体系。

佛教中讲述的神，与那创造天地、宇宙以及其中万有的全能之神，那创造人生命的主、那全知、全在、全能、全备的、无限圣洁、至善至美的永生之神，——完全是两码事。佛教中所讲述的神（以及许许多多各种类似名义的、超自然领域中的、存在者、存在体），都不过是一些能力有限、品德有限、智慧有限、所知有限的存在者。究其本质而言，佛教中不但没有那位全能的造物主，而且是坚决反对造物主之存在性的。在佛教的教义中，甚至佛自己也不是那生命之主，而仅仅是一个觉悟者而已。他既不能救人，也不能掌控人生，而仅仅是能够把自己的觉悟告诉人，让人自己去领悟、觉悟、看破世事而已。

因此，若有人说佛是大有能力的救主，那就是错的，是违背佛教教义的。与其说佛是神，不如说佛是一个老师。这是因为，在佛教中所提出的人生观教

义，主张认为，人生的问题就本质而言，不是由于人的罪（即，人在良善与罪恶之间拣选了罪恶），而是由于人的无知（即，如果人知道了更多的道理，那么，就会向善、成佛）。所以，佛教所提出的解决方案就是，正如金刚经一书所强调的，要悟透世事的虚无性，要无人、无我、无众生、无寿者相。

但是，世人犯罪，岂是因为他们不知道呢？说谎的人，难道不知道说谎是错的吗？偷窃、抢夺、劫掠、凶杀、奸淫、放荡、贪婪的人，哪一个是因为自己不知道这些事情是罪恶的、而才去做那些事情的呢？哪一个不是因为自己心中先有了罪恶的心思意念，而去做那些罪恶之事的呢？人的罪，不是发源于他的头脑、或是由于他的无知，而是发源于他的心灵，是由于他主动地、故意地、或明知错误地，去做那些违背他良心、良知的事情。

圣经告诉我们：敬畏神（那位终极的全能者，那位伟大的上天、造物主、上帝）是人智慧的开端。

真正的信仰，不是彻底地消灭、否定“我”，而是要彻底地消灭、否定“罪”。生命本身本应当是美好的，因为那是出于造物主的创造；我们所应当否定的，不是生命本身，而是罪的本质、性质、根源与言行。

——————————————

佛教中的地狱、天界与人界：

——在佛教中的地狱，并非是像基督教信仰中所讲述的地狱那样。圣经中对于地狱的描写仅仅是：“那里的虫是不死的，那里的火是不灭的”；那是刚硬顽梗之罪人所将要受到的永远刑罚之地。圣经中并没有按照人的臆想、想

象，去刻意地详细描画地狱的可怕景象，而是，坚定地、毫不动摇地指出了，罪人所将要受到之审判与惩罚的终极性、永远性。

相比之下，佛教中关于地狱有许多绘声绘色、大量细节性的、令人震惊的描写。这些细节的描写，看起来极其恐怖，然而，却往往仅是为了震慑生活在此生中的世人们，因而其内容也是针对此世之人的头脑中的知识与思维习惯。

但是，佛教中的地狱，并非是对于罪人的永远的刑罚之地，而不过是一个临时拘押与酷刑的场所；进入地狱的人，还可以再出来，甚至还能够再成为佛。从圣经与佛经的对比中，或许，我们能够看出，哪一个是出于人自己的臆想与猜测。

这也难怪，在佛教影响下的文明体系中，并没有对于罪的真正畏惧，以至于，在中国古代的刑场上，即将被行刑的罪犯会在死前叫喊："二十年后又是一条好汉"。在世人的心中，存着极深的罪意；人心比万物都诡诈；在佛教地狱的面前，世人仍然想要顽梗地生活在罪中，而没有真正悔改的心。

____

在佛教中关于天界、净土等等各种名义的超自然领域的讲述中，也与圣经中所讲述的天国在本质上不同。基督教信仰中的天国，是上帝的国度、永生的国度，是无限美好、幸福、永远的国度。但佛教中的各种天界，也是一些非永恒的、非终极的场所。虽然佛经中有许多冗繁的相关叙述，但是，那些都不是指向终极、永恒、不能朽坏、不能衰残的天上国度。

在佛教看来，无论是地狱、还是天界、人界，无论是客观物质世界还是超自

然领域，都不过是一些形式、表象，都是虚浮、虚空、虚幻、虚无的，都是应当在终极层面被否定的。因此，佛教虽然有许许多多的、冗长的、繁琐的、绘声绘色的相关超自然描述，但却都看起来与虚构小说无异。在佛教中，那些超自然境界，并不是人生的美好而终极的、无限幸福的归宿；就其最好的程度而言，也仅仅是一些比较好的暂时居所而已。

在佛教中的最终理想境界，是寂灭、涅磐，是不生不灭，是彻底地消失“我”，融入到那永恒的、无知无觉的、浑然的涅磐（涅磐的意思就是寂灭）状态之中。

____

佛教中的神，与其他宗教中的神（例如基督教、伊斯兰教），以及世人心中的“上天”、生命之主，等等的区别：——佛教中的神，是多神主义的、出于人主观臆想的各种神灵、偶像、超自然能力者，而不是世人心中的“上天”、“老天爷”、“上苍”，更不是那创造宇宙天地、主宰一切、创造世人生命的生命之主、全能无限的永生之神。

基督教中的上帝，与伊斯兰教中的真主，都是指的是那位造物主、无限全能的生命之主、永生之神。两者的区别是，在基督教信仰中，那位全能的上帝，不仅是公义圣洁的、而且是慈爱恩典的，甚至以牺牲的爱，来爱我们，为我们尝清罪债，把救恩赐给每一个愿意寻求他、信靠他、相信和接受他救恩的、愿意真心承认和悔改己罪的罪人。而在伊斯兰教中的真主，却是只能远远地顶礼膜拜，而不能亲近的神。伊斯兰教的教义，是一种有着许多繁文缛节的仪式礼节、规条、形式等等的、因人行为称义的宗教信仰。因而，在伊斯兰教的影响下的人们，虽然憎恨罪，但却往往缺少对于罪人的饶恕与爱。并且，笃信伊斯兰教的人们，往往像圣经福音书中所描述的那些法利赛

人一样，以自己为义，在心中自高、傲慢，实际上在内心深处远离那真正圣洁而恩典的神。

____

多神主义与泛神主义的异同：——多神主义是指，在一个宗教信仰体系中，有许多个神灵；并且，这些神灵之间往往互相争斗、或是各司其职、各管一摊、各掌控人生与社会中的不同方面。比如，有的神灵管人间的灶台，有的神灵管人间的财务，有的神灵管人间的寿数，有的神灵管人间的恋爱嫁娶，有的神灵专长于保佑妇女生子，有的神灵专长于保佑年轻人读书、考学，等等。显然，这些多神主义的观念是错误而荒谬的，是出于人的主观臆想，是经不起认真而严肃的理性与哲学的推敲的。那超自然的世界，如果是真实的，难道就是如同此世人间的翻版吗？那些神灵们，难道就仅仅是像地上的各级政府部门一样，庸俗不堪、甚至彼此争风吃醋吗？在多神主义的信仰中，各种神灵看似繁多，但是，每一个神灵却都是能力有限、品格有限、道德有限、智慧有限的。它们与无限全能的上帝是多么不同！

泛神主义则是以一种更加泛化的、飘渺的观念来看待人生、世界、道德与价值。在泛神主义者的眼中，这个世界并非是被那样一位有着自我认知、自由意志的全能之神、公义圣洁的超然主宰者所创造出来的。而是，泛神主义认为，这个世界或者本身就是自我存在的，所以这个世界自己就是神；或者，在这个世界之上，是被一种没有位格、没有自我认知、没有自由意志的，无知无觉的，神秘的，力量、能量、能力、规律、因果、轮回、报应、“法”、“道”、等等非位格性的所谓“神”所掌控的。因此，在泛神论主义者与无神论主义者之间，常常仅仅隔着很薄弱的一层分界线。

在泛神主义者的眼中，这个世界往往是虚无、虚幻、虚浮、虚空的，甚至连

人自己的生命也是虚无、虚幻、虚浮、虚空的。这种负面主义、否定主义、消极主义的观念，正是由于，在泛神主义观念中，没有那样一位终极的创造者、掌管者、审判者、祝福者；因此，泛神主义看不见世界的恢弘、浩大、瑰丽、奇妙、秩序、意义，也看不见人自己生命的珍贵、隽永、伟大与积极的意义。泛神主义的信仰往往是冷漠、冷淡、含糊其辞、模棱两可、反对执著、缺乏热忱的。

——————————————

真正的信仰应当是什么【引述基督教护教学书籍】：——真正的信仰，一定是针对那位宇宙天地之主的，一定是以那造物主为中心的。【引述马太亨利序言第一段】

信仰是真正有价值的事情；认识、热爱、敬畏我们的造物主、神，并在我们一切的事情、行动和交谈中以热忱的情感仰望他，遵守他的诫命（传12：13）；无疑地，这才是一个人的全部意义；这是一个人的全部价值所在。在《传道书》中的许多讲述之后，得出的最后结论，就在于此；所以，我也把这个原则当作是整件事情的根本基础。一般性地，这是对一切人类所必需的；这世上如果没有信仰，那么，人的荣耀也就无处得以保守；人类社会的秩序也根本无法得以保持。具体地，对我们每一个人来说，我们也必需要有敬虔的信仰；否则，我们就无以回应我们受造的目的所在，无以回应我们造物主对我们的恩惠，我们的内心也不会安稳轻省，更永远也不会有幸福。一个人，被造物主赐予了心灵和理解的能力，能够明晓、服事、享受自己的造物主；但是，如果他在这个世界上活着，眼目和心中却全然忘记了神，那么，他就是日光之下的一只最可鄙、最可悲的动物。

——

——

（第二部分）最上第一希有之法

佛教所信仰的对象，不是上帝、不是神，甚至不是佛（佛仅是觉悟者，是导师、教导者，但却不是所信仰的、终极的对象）。

所谓信仰的对象，是什么意思（终极地倚靠的目标与对象）：——我们以什么为我们生命与信仰的根基、基础呢？那根基与基础，就是我们所信仰的对象。

佛教所信仰的对象，是彻悟的智慧（以否定主义为核心，甚至否定这种否定的观念本身）。佛教中所要否认的，就是任何根基与基础。在佛教中，对于一切万事万物万象、甚至人自身生命真实性与意义的否定，正是被看作是这“最上第一希有之法”。

这最上第一希有之法，就是本经书的主旨；但是，这主旨不过是否定一切、拆毁一切的立场。

————————————————————————

然而，人在自己的主观意念和臆想中的否定一切、拆毁一切，就真的能够在客观事实中，达到彻悟、否定、拆毁的结果吗？

——这就像是一个人掩耳盗铃一样，难道真的堵上自己的耳朵，主观地认为

那声音就不存在，那么，客观世界里面的铃声就真的不存在了吗？任何一个有理性、诚实、谦卑的人，都能够清楚地知道并承认这个问题的答案。

客观世界是真实的，而不是虚无的，正如我们自己的生命、言语、心思意念、思想、意识、意志是真实的，而不是虚无的。

不但如此，客观世界是有意义的，而我们的生命也更是有意义的。在我们的生命中，有不朽的灵魂。我们本应是造物主、上天的儿女，我们的生命本应当指向那永恒的天上国度。在那里，我们的生命中的"我"不是要消失，而是要成为圣洁、无瑕疵。我们的记忆、情感、心志、心思意念，不是要消失，而是成为高尚、隽永与圣洁。

——————————————

真理、信仰，与主观臆想、一厢情愿的区别是什么？

真正的真理、信仰，一定是针对人生命中的罪，而不是针对生命本身。耶稣基督来到世上，不是要消灭罪人、而是要拯救罪人。因此，圣经中说："压伤的芦苇他不折断，将残的烛火他也不吹灭。"

我们的生命，来自于上帝的创造、救赎与恩典；这生命绝非虚无，而是这世界上最宝贵的东西。

世上的许多宗教信仰体系，在出于人意的主观臆想中，往往忽视人自身生命的独特可贵价值。在世人的观念中，人与牲畜甚至蝼蚁，往往并没有本质的区别。但是，圣经告诉我们，我们的生命不仅是宝贵的，而且是被上帝所珍视的，因为我们世人的生命都是按照上帝的形象与样式所造的。上帝是我们

的天父，我们是他的儿女；并且，世人之间本应当同为兄弟姐妹。在这个世界上的林林总总的宗教信仰体系中，只有基督教信仰是如此阐述人与上天、那公义全能之造物主之间的关系，以及人与人之间关系的本质。

____

什么是真正的谦卑？至少有一点，就是实事求是、认真思考观察与查考，而不是掩耳盗铃、闭眼不看。

事实上，承认客观世界的真实性，并谦卑地放下自己的身段，放弃自己的先入为主的主观臆想，从客观现象、数据、观察、实验入手，来了解这个世界、认识这个世界，而不是掩耳盗铃、或闭眼不看，——这正是四百年前现代科学开启者们的关键突破口。这也正是为什么，现代科学是从基督教信仰为土壤的文明体系中诞生、壮大起来的。

在十六世纪以前，马丁路德宗教改革以前，在圣经被大规模翻译和推广以前，欧洲虽然是有罗马教宗体制的天主教信仰体系，但是，当时人们却普遍地并没有深刻地研读和明白圣经中所教导的内容。天主教体系下的世界观、自然观，仍然是以距今两千多年前、基督教之前的哲学家亚里斯多德等人的世界观为主体；那是一种主观臆想的世界观体系，比如，相信世界的本源是金、木、等五个元素以及以太等等。

现代科学的开启，在哲学的层面上，归因于两个重要的因素：第一，那些现代科学开启者们、基督徒思想家们（例如牛顿、培根、波义耳等等无数现代科学鼻祖们），笃信这个世界是被那样一位伟大、全能的造物主所创造的，因此，宇宙自然中存在着普遍的、一致的、秩序的、并且能够被人所研究和理解的规律（因为上帝是我们的天父，我们是按照上帝的形象与样式所创造

的）。第二，那些现代科学开启者们相信，认识这个物质世界规律的唯一途径，是从客观的观察开始，是从归纳法体系开始，而不是从主观臆想、罔顾事实根据、闭门造车、人为的、理念系统开始。

大自然世界本身，是上帝对于人的普遍启示的一部分。人只有认真谦卑地仔细聆听、观察、查考，才能够看见和明白真理。

____

在自然科学中尚且如此，那么，在信仰真理上，岂不是更应当如此吗？信仰的真理，一定是来自于上帝的启示，而不是来自于人自己的、没有事实根据的、闭门造车、主观臆想。

若上帝愿意把他的启示告诉我们，那么，上帝也一定会把他的启示的证据向我们显明，使任何人都无可推诿，并使任何诚实谦卑的人，都能够欢欣地、敞开心扉地，相信和接受他的启示。

这样的证据，包括神迹与预言；前者是超自然的事件，没有世人能够做成；后者是超自然的预知，也没有人能够事先知道。从圣经的神圣历史中，从圣经新旧约全书中，我们看见无数这样的神迹与预言。这些事情，都是斩钉截铁、毋庸置疑的。这些事情，不是博人眼球、哗众取宠，不是零散、琐碎的；而是围绕着一个共同的中心，那就是，耶稣基督的十字架救赎恩典：——世人都犯了罪、亏缺了神的荣耀。耶稣基督是道路、真理和生命，若不借着他，没有人能到父那里去。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

圣经与佛经之间的重要区别之一就是：——前者有着保存完整的原文版本，

有着详实的、海量细节的历史记录、历史文献、历史见证；有着无可置疑的历史证据与真实性证据；而后者却根本没有。（关于圣经等相关方面的详情，读者可以参考作者翻译的《基督教的证据》《为基督教信仰之真实性而辩护》《基督教之大众证据》等系列书籍）。

———————————————————————————————

（第三部分）经与佛
此经典所在之处，即为有佛。

佛是什么：——佛是一位名叫释迦摩尼的这样一个悟道者、觉悟者、智慧者。他把关于因果轮回、空即是色、色即是空、等等佛经教义，传递给后世。并且，他声称，人应当看透万事、悟道、成佛，这样才能够进入涅磐、寂灭、幸福之地。

佛的超自然性，以及我们的超自然性：——佛声称，他具有超自然性。在佛教的信仰中，佛常常是信众所祷告的对象。佛教徒们常常祈求佛保佑人们免于瘟疫、疾病、患难，并能够生活平安、顺利等等。佛也声称，我们每一个人也都能成佛，也都能够具有超自然性。佛的目的，就是要度灭我们，让我们脱离人生苦海，到达悟道彼岸。佛对我们的帮助，就是把金刚经这样的经书、教义教导给我们，使我们也都信从其中的理念、教义。而金刚经的核心理念、教义，就是什么理念和教义都没有。“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”

佛经是佛的教导、话语；此经在，就如同佛在一样。佛是老师，是先导，然而，我们真正所应当信仰的对象，是什么：——根据佛的说法，就是什么信仰的对象都不要有，甚至如来自己，都不是真的有，而仅仅名为有。无我

相、无人相、无众生相、无寿者相。

————————————————————————

但是，人生的问题，究竟是在于我们没有知识与智慧、失去了良知（因而需要智慧与彻悟），还是在于我们违背了良知（因而需要悔改与生命更新）？

——事实是，人生问题的关键在于，我们不是因无知、缺少智慧、缺少所谓的彻悟而犯罪，而是因为，我们知法犯法、知罪犯罪。罪，是我们拣选的结果。

如果我们真的是在严格意义上没有选择的情况下所作的事情，那么，罪也就无所谓罪，道德也就无所谓道德。这正如，一个人的呼吸，不是罪恶，也不是高尚。

自由是道德的必需。

—————————————————————

信仰的目标，是使我们明白更多的智慧，还是使我们离弃罪恶、归向圣洁的生命之主？

——正如圣经所说：敬畏神，是人智慧的开端。
人的知识与智慧，必须要有一个坚固、坚实的基础、锚。当我们面对真理的时候，我们为什么知道、并相信，那是真理？上帝把浩瀚的宇宙自然摆在我们面前，把许许多多的知识、智慧与法则教导我们；然而，最重要的是，上帝公义地要求我们，应当归向他，遵从他的圣洁道德法则。什么是善？遵从

神就是善。什么是恶，背离神就是恶。分别善恶的基础，正是在于那良善的源头，上帝自己。因此，只有当我们的心中真正地敬畏他，我们才有可能得到真正的智慧。否则，即使我们的头脑中装着再多的死知识，我们的心灵仍然是愚顽的。

____

人作恶，岂是因为他们不知道吗？人作恶，是他们无知的结果，还是他们抉择的结果？

——人所作的事情，之所以是恶的，正是因为，人明知道那是错的，例如，撒谎、背信、欺侮、不公、抢劫、偷窃、淫荡、背叛、等等，但却仍然那么去做。

____

罪的本质：——正是在于，人以自己为自己的神，以自己为分别善恶的终极标准。因此，世人才常常是自私、自利、自义、自傲的。人的罪，不是因为"我"的真实性；——每一个人的生命，都本是真实的、宝贵的，而不是虚幻、虚无、虚空的。人的罪，是因为人不恰当的自爱，以至于把自己当作是世界的中心，而离弃、悖逆了那创造他生命的主。

良善的本质：——正是在于，人对于造物主、上天的敬拜、谦卑、顺服。只有当一个人在心中敬畏神、热忱地敬拜他、热爱他、遵从上帝，这样的人才会真正地爱人如己，以谦卑、温柔、怜恤、饶恕、热忱的心，去爱一切世人。

罪恶与良善之间的本质区别：——正是在于，人在内心深处，如何看待自己，如何看待世界，如何看待信仰、道德与价值观念。究其根本，是人在内心深处如何看待自己与造物主、那位创造世人生命的、永生之神的关系。如果人把自己看作是天父的儿女，愿意寻求那真理之神，渴慕他的公义，祈求他的恩慈，那么，他就会离弃罪恶、远离罪恶。如果人把自己看作是生活中一切事情的根本，那么，他就会以属世的、属肉体血气的利益为归依，离弃神，沉溺在罪恶之中。

————————————————————

凭什么，我们可以说一件事情是善、或是恶呢？是凭着知识、还是凭着权柄？善与恶之间的区别，就其终极意义而言，在于什么？

——上帝创造了这个宇宙世界，并创造了世人的生命。上帝把道德的律法放置在世人的良心之中。我们的生命都是被他所创造的，是他伟大的创造之工的结果。他赐予了我们思想、意识、意志的能力，并以他的恩典和慈爱来对待我们；而且，他公义地要求我们，应当以我们的生命来归向他、热爱他、敬畏他。我们对他的敬畏，一个根本的表现就是在于，我们应当以他为分别善恶的终极标准，而不是以我们自己为分别善恶的终极标准。我们必须应当承认，只有他才是那良善的源头、生命的源头。善与恶之间的区别，究其终极意义而言，在于是遵从神、还是背离神。分别善恶的权柄，在于神自己。遵从神的，就是善。悖逆神的道德法则的，就是恶。

————————————————————

对于一个信仰体系来说，有没有造物主（全能的主宰者、生命之主，全能、全知、全在、全备的永生之神，上天、上帝），会导致教义内容在关于上述

各项问题之答案的本质不同。若没有造物主，教义中就会贬低生命、人生、良知的意义和价值，并忽视人心中的悖逆、拣选罪恶等等，而强调人的无知、需要智慧、需要知识与彻悟等等。

____

简而言之，人的问题，人生命中的匮乏，是出于无辜、无知，还是出于拣选、抉择？人能够自辞其咎、为自己的罪恶欺谎而寻找借口吗？

——我们的回答是，人的罪，无可辞咎；人的罪，并非是因为无知，而恰恰是因为，人虽然在良知里明知道那公义的道德法则，却仍然悖逆犯罪。人头脑中的那些主观臆想或故作高深的哲学知识、所谓智慧、彻悟等等，并不能救赎人。人只有彻底地承认自己生命中的罪性，从罪中谦卑悔改，不再自以为义，才有可能看见上帝的救恩，相信和接受上帝的救赎恩典，回到神的面前。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。

第十三品

如法受持分

原文：

尔时，须菩提白佛言：「世尊！当何名此经？我等云何奉持？」佛告须菩提：「是经名为金刚般若波罗蜜，以是名字，汝当奉持。所以者何？须菩提！佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。须菩提！于意云何？如来有所说法不？」须菩提白佛言：「世尊！如来无所说。」「须菩提！于意云何？三千大千世界所有微尘，是为多不？」须菩提言：「甚多。世尊！」「须菩提！诸微尘，如来说非微尘，是名微尘。如来说世界非世界，是名世界。须菩提，于意云何？可以三十二相见如来不？」「不也。世尊！不可以三十二相得见如来。何以故？如来说三十二相，即是非相，是名三十二相。」「须菩提！若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施，若复有人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多！」

译文：

当佛陀讲到此时，须菩提就向佛陀请教说：“世尊!刚才您所说的法，将来如果编成一本经，应当如何去取它的名字?我们又如何去恭敬护持呢?”

佛陀告诉须菩提说：“这本经的名称叫金刚般若波罗蜜经。你们应当以这个名字奉持。为什么如此呢？佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，只是名叫般若波罗蜜。须菩提！你的意思怎样？如来有所说法吗？”

须菩提对佛说：“世尊，如来没有所说法。”

“须菩提，你的意思怎么样？三千大千世界所有微尘，是多不多？”

须菩提说：“很多，世尊。”

“须菩提，这么多的微尘，如来说，并非微尘，只是名叫做微尘。如来说世界，并非世界，只是名叫做世界。须菩提，你的意思怎么样？可以以佛色身的三十二种相见如来吗？”

“不可以，世尊。不可以三十二相得见如来。为什么呢？如来说三十二相，即是非相，是名三十二相。”

“须菩提，如果有善男子善女人，像恒河沙数那样多次的以身命来布施；如果另外有人以此经中的道理，甚至只受持四句偈语，并解说给别人听，他的福德多于以身命布施。”

———

（第一部分）佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，只是名叫般若波罗蜜

佛说的智慧，并非智慧，只是名叫智慧。

这里，仍然是在继续进行否定主义的论述。

总之，一切皆非，一切皆无，一切皆没有；——甚至，连“非”都是不对的，连“无”都是没有的，连“否定”都是应当被否定的。

这样的智慧，算是什么智慧呢？只不过算是故弄玄虚、违背常识，违背基本的逻辑、概念、词语、常理，搅浑水，达到模棱两可、含糊其辞、诡辩、忽悠的效果；其态度是不诚实的，更没有什么谨慎认真、精诚求索、孜孜以求的心态和目的。

这里涉及到一个基本的问题：

真理，真的必须是非常深奥、非常难懂、非常远离生活常识、非常违背日常逻辑、非常玄虚的吗？

对于一个泛神主义者来说，或许如此，因为这个世界对他而言是神秘的、不可捉摸的，是莫名其妙的、摸不着头脑的、是遥远的、无法把握的。

对于泛神主义者来说，这个宇宙世界不是可爱的，而是可怕的、可憎的；不是美丽的，而是荒凉的；不是能够理解的，而是从终极意义而言无法理解的；不是真实的，而是虚幻的；不是合理的，而是荒谬的；不是积极的、值得肯定的，而是应当被否定的、被看为虚空和虚无的。

在泛神主义者的眼中，这个宇宙世界以及其中的万事万物之理尚且如此，那么，人自身的生命也就更是如此了。所以，在泛神主义眼中，人的生命的是虚幻的、无意义的；不是包含巨大涵义、伟大价值的，而是虚无的；不是美丽的，而是应当丢弃的；不是意义深远的，而是将要无意义地消亡的；人的生命，与牲畜的生命、花鸟鱼虫的生命相比，并无什么本质的区别和优越

性；至于人自身的思想、理智、意志、情感等等，都不过是虚浮的幻象罢了。

终其原因，泛神主义眼中，并不认识那无限伟大的造物主，那全知、全能、全在、全备的上天、上帝，那创造生命的生命之主，那无限智慧的、公义圣洁、恩典慈爱的万有主宰者。

相反，在一个敬畏上帝之人的眼中，人的生命是美丽的、奇妙的，有着伟大的价值、意义、归宿；人的生命、思想、心灵、灵魂，在这个宇宙世界中是最珍贵、特殊的，并有着巨大潜在价值和意义。这个宇宙世界也是美丽的、恢弘的、伟大的、真实的，而不是虚幻的、虚空虚无的。真理是真实而明确、明晰的。人虽然是有限的，虽然在造物主面前所知甚少，但是，人是造物主、上天的儿女，所以，人能够清楚而明确地知道关于万事万物之理。虽然人所知道的内容，在程度、范围、深度与广度上都是非常有限，但是，人所知道的真理的内容本身，却是简单、直白、清楚、明确，符合常识、常理、逻辑、理性的；而不是故弄玄虚、"道可道、非常道（凡能够被表达、言说的道，就不是恒常的道）"、神秘主义、含糊其辞、模棱两可的诡辩。

虽然人的语言和思想有限，但是，就人所能够知道的真理而言，那一定是概念清晰的，而不是忽是忽非、自相矛盾、违背逻辑、不知所云的。在给定清晰概念、涵义、境况的情况下，真理的内容应当是，——是就是是，不是就是不是，而不应当有那种故作神秘的、实为欺谎的、逻辑矛盾之言。前者（明晰的真理），是诚实的人所喜欢的；后者（诡辩的逻辑），是内心不诚实、自以为聪明、甚至喜欢诡诈狡辩的人所迷恋的。因而，那些自以为聪明的人，被自己的聪明所欺骗；那些自以为有智慧的人，被自己的智慧所绊倒；那些自以为可以追求智慧的人，却南辕北辙，与真正的智慧越隔越远。

——

（第二部分）如来没有所说法

在这里，佛自己的说法也被否定。那么，佛法，佛学，佛教，佛理，就是如此——法无定法，学无所学，教无所教，理无定理吗？

如果这不是玄虚的玄学，什么是玄学呢？问题是，我们从这样的"真理"中，能够了悟到什么呢？我们是否彻悟到："菩提本非树、明镜本非台，本来无一物，何处生尘埃（根本就没有什么菩提树，没有什么明镜台，甚至连尘埃都没有，所谓不垢不净）"呢？这样的所谓彻悟本身，又有什么意义呢？又有什么益处呢？又有什么价值呢？难怪最重要的佛经，自己都在这里说："如来没有所说法。"

难道我们学习的结果，就是明白了，什么都是没有意义的吗？甚至，我们关于"万事都没有意义"的了悟本身，也是没有意义的吗？

公平地说，这种拆毁一切、否定一切的所谓佛理，并非全无有益的价值；即，这样的佛理能够使人摒弃生活琐碎之中的蝇营狗苟，把心情从日常生活的羁绊之中解放出来。

但是，信仰的目的是什么？是解脱吗？是舍得、放下、顿悟、摆脱羁绊、摒弃蝇营狗苟而已吗？

难道，在否定主义、虚无主义、泛神主义的哲学中，人们能够获得超越于蝇营狗苟之上、超越于各样羁绊之外的卓越价值吗？不是的。因为，在泛神主义那里，我们得不到真正心灵的慰藉与倚靠；因为，在那里并没有全能、永生之神，没有可依赖信靠的全知、全在的对象，更没有那赐与我们生命的天父；我们也更不可能作那上天的儿女。在泛神主义那里，我们所看到的，就仅仅是，虚空的虚空，凡事都是虚空；甚至，连那说法本身，都不存在，都是无价值、无意义的。这是怎样的一幅令人失望的画面。

———

（第三部分）如来说非微尘，是名微尘。如来说世界非世界，是名世界

泛神主义的世界观是什么？

——这世界并非是被那样一位全能的、无限智慧与圣洁的造物主所创造出来的。这个世界的存在，也并非是要显明那伟大之上天的荣耀。这个世界不过是一些没有意义的、虚浮、虚幻的堆砌而已。

对于泛神主义来说，以下的话语是令人陌生的、甚至匪夷所思的：

诸天述说神的荣耀
苍穹传扬他的手段

【引述 诗篇相关经文】
诗篇19篇
1诸天述说　神的荣耀，
穹苍传扬他的作为。

2天天发出言语，

夜夜传出知识。

3没有话语，没有言词，

人也听不到它们的声音。

4它们的声音传遍全地，

它们的言语传到地极，

　神在它们中间为太阳安设帐幕。

5太阳如同新郎出洞房，

又像勇士欢欢喜喜地跑路。

6它从天的这边出来，

绕行到天的那边；

没有甚么可以隐藏，得不到它的温暖。

7耶和华的律法是完全的，能使人心苏醒；

耶和华的法度是坚定的，能使愚人有智慧。

8耶和华的训词是正直的，能使人心快乐；

耶和华的命令是清洁的，能使人的眼睛明亮。

9耶和华的话语是洁净的，能坚立到永远；

耶和华的典章是真实的，完全公义；

10都比金子宝贵，比大量的精金更宝贵；

比蜜甘甜，比蜂房滴下来的蜜更甘甜；

11并且你的仆人也借着这些得到警戒，

谨守这些就得着大赏赐。

12谁能知道自己的错误呢？

求你赦免我隐而未现的过失。

13求你拦阻你仆人，不犯任意妄为的罪，

不许它们辖制我；

我才可以完全，不犯大过。

14耶和华我的盘石、我的救赎主啊！
愿我口中的言语、心里的意念，
都在你面前蒙悦纳。

=========

在泛神主义者的眼中，这个物质世界是虚幻的、杂乱无章的、没有意义的，无所谓清洁，也无所谓污秽；宇宙世界以及其中的万物，虽然数量庞大，但却都是没有隽永价值和意义的；甚至，它们的存在性本身，都是可疑的；它们与人之间的关系，也是虚幻、不固定、没有法则可循、没有确据可以把握的。

（第四部分）如来说三十二相，即是非相，是名三十二相

不但如此，甚至，在泛神主义者眼中，即使一切更高层次的、更为抽象的各种概念、理论、表现、变化、机理、原则，等等，也都是虚的，没有实质性的内涵或意义，而仅仅是人们口中、思想意念之中的一些空有的名称而已。这是何等地令人失望、伤心！难怪须菩提在下文要涕泪悲泣；然而可叹的是，人若不认识那上天，否定那赐人生命的造物主，那么，这样的消极而虚浮的泛神主义理念，就是必然的结果。

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦ ◦

第十四品

离相寂灭分

原文：

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣，而白佛言：「希有！世尊。佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊！若复有人得闻是经，信心清净，即生实相。当知是人成就第一希有功德。世尊！是实相者，即是非相，是故如来说名实相。世尊！我今得闻如是经典，信解受持不足为难，若当来世后五百岁，其有众生，得闻是经，信解受持，是人即为第一希有。何以故？此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相，所以者何？我相，即是非相；人相、众生相、寿者相，即是非相。何以故？离一切诸相，即名诸佛。」

佛告须菩提：「如是，如是！若复有人，得闻是经，不惊、不怖、不畏，当知是人，甚为希有。何以故？须菩提！如来说第一波罗蜜即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。须菩提！忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。何以故？须菩提！如我昔为歌利王割截身体，我于尔时，无我相、无人相、无众生相，无寿者相。何以故？我于往昔节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨。须菩提！又念过去于五百世，作忍辱仙人，于尔所世，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是故，须菩提！菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声、香、

味、触、法生心，应生无所住心。若心有住，即为非住。是故佛说菩萨心，不应住色布施。须菩提！菩萨为利益一切众生故，应如是布施。如来说一切诸相，即是非相；又说一切众生，即非众生。须菩提！如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。须菩提！如来所得法，此法无实无虚。须菩提！若菩萨心住于法，而行布施，如人入暗，即无所见。若菩萨心不住法，而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。须菩提！当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持、读诵，即为如来，以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。」

译文：

这时，须菩提听佛演说此经，深切明了此中义理，悲伤地流下眼泪，而对佛说："希有，世尊！佛说如是甚深经典，自从我证得照见一切众生根性的慧眼以来，没有听说过像这样的经典。世尊，如果有人能够听到这部经，信心清净，就发现了无上正等正觉心的真实现象，当知这种人成就了第一希有功德。世尊，无上正等正觉心的真实现象，就是没有任何什么相，所以如来说，只是名叫做实相。世尊，我现在能够听到这样的经典，信解受持，并不为难。如果当来世后五百岁，有众生能够听到此经，就信解受持，这种人就是第一希有。为什么呢？这种人无我相、人相、众生相、寿者相。为什么这样说呢？我相就是非相，人相、众生相、寿者相，就是'非相'。为什么呢？既然我人众生寿者相是'非相'，离一切诸相就名为诸佛。"

佛告诉须菩提："就是如此，就是如此。如果有人能够听到此经，不惊讶、不恐怖、不畏惧，当知这种人很希有。为什么呢？须菩提，如来所说最希有无上的般若波罗蜜，即非第一波罗蜜，只是名叫做第一波罗蜜。须菩提，以实践忍辱之行，到达不生不灭境界；如来说非忍辱波罗蜜，只是名叫做忍辱波罗蜜。为什么呢？须菩提，如果有我人众生寿者相，就不能名叫忍辱波罗

蜜。为什么呢？比如以前，歌利王割宰我的身体，我在那个时候，没有我相、没有人相、没有众生相、没有寿者相。为什么呢？因为我被歌利王节节支解时，如果有我相、人相、众生相、寿者相，就会生起嗔恨心。

须菩提，又念过去，五百世作忍辱仙人，在那些时候，我没有我相没有人相没有众生相，没有寿者相。所以，须菩提，菩萨应当离一切相。发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应生无所住心。若心有住，即为非住。是故佛说菩萨心，不应住色布施。

如来说一切诸相即是非相，又说一切众生即非众生。须菩提，如来是说真诚话，说实在话，说如实如理的话，不说诳骗话，不说怪异话的。须菩提，如来所证得的法，此法无实无虚。须菩提，如果菩萨的心住于法，染著法相而行布施，如人走入黑暗中，什么也看不见；如果菩萨的心里不住法而行布施，好比人有眼睛，日光明照，可以看到种种的色相。须菩提，未来世，如果有善男子善女人，能于此经受持、读诵，即为如来；如来以佛的智慧，清楚地知道这种人，清楚地看见这种人，都可成就无量无边的功德。”

——

（第一部分）若复有人得闻是经，信心清净，即生实相。当知是人成就第一希有功德。世尊！是实相者，即是非相，是故如来说名实相。

怎样才能生实相？根据这里的内容，就是明白了这部金刚经，并有不疑惑的、没有杂念的、清净的信心。

这实相是什么？就是明白，根本不是什么相，也根本没有什么相；只是名义上称为“实相”而已。

根据这里的内容，这样的实相，这样的明白，是成就了第一的、希有的、功德。

然而，真的如此吗？

难道人智慧最高的境界，就是认识到，根本没有什么智慧，根本没有什么存在，根本没有什么物质、机理、概念、法则，根本没有什么表象，甚至根本没有生命、心灵和灵魂吗？这的确是最彻底的否定主义；但是，这样的否定主义观念哲学，虽然看似高深，却是没有全面而确定的证据的；它更是与我们每一个人的人生经验、我们对于客观世界的认知、以及我们对于内在心灵的体验、先天性的直觉、感知、知道，所针锋相对、相矛盾的。

这样的“信心”，的确“希有”、的确“第一”；但是它真的是正确的吗？它真的会与“功德”有什么关系吗？

是的，无可否认的是，佛教思想的确能够使人在品行中有一种“超凡脱俗”的内涵。这是因为，佛教教导人，不要去执著于日常生活中的蝇营狗苟、勾心斗角、自私自利。的确，在这个世界中，充满了自私、贪婪、淫欲、以及许许多多的罪恶。佛教正确地教导人们，应当摒弃、远离那些自私自利、纵情于肉体血气的罪恶。但是，如果把这个世界比喻为充满了肮脏洗澡水的洗澡盆，那么，佛教所推崇的，就是把这个洗澡盆中的脏水倒空；遗憾的是，在洗澡盆中洗澡的孩子也被倒出去了。

那个“被倒掉的”珍贵的孩子，就仿佛是我们生命本身的可贵，以及这个世界

的无价、真实与美丽。

【引述 这是天父世界 的歌词】

这是天父世界

一

这是天父世界，

我们侧耳要听，

宇宙歌声，四围响应，

星辰作乐同声。

这是天父世界，

我心满有安宁；

树木花草，苍天碧海，

述说天父全能。

二

这是天父世界，

小鸟展翅飞鸣，

清晨明亮，好花美丽，

证明天理精深。

这是天父世界，

他爱普及万千；

风吹之草将他表现，

天父充满世间。

三

这是天父世界，

求主叫我不忘：

罪恶虽然好像得胜，

天父却仍掌管。

这是天父世界，

我心不必忧伤；

我主作王，天地同唱，

歌声充满万方。

——

（第二部分）我相，即是非相；人相、众生相、寿者相，即是非相。何以故？离一切诸相，即名诸佛。

在佛的教导中，一切相，包括我、人、众生、寿者相，都是非相；这一切诸相，都应当是被离弃的；都不应当执著于其中。

我本身，我的心灵、头脑、思想、生命、灵魂，都是不存在的；我都要从中解脱。

人也是如此。众生都是如此。生命本身就是一场戏，是虚幻的表演，既没有真情实感，也没有真实而隽永的意义；一切都是因果、轮回而已；人只有看透了这些、彻悟了这些（甚至认识到，连自己的“我”，都不是实相；根本没有任何相，是实的；根本就没有所谓的实相；所谓实相，就是非相），才能够真正地解脱，进入涅盘与寂灭。然而，世人就这样沉浸在贪嗔痴慢疑之中。

========

这样的说法、理念是对的吗？它之所以有吸引人的力量和效果，是因为它看似有正确的成分。的确，世上与人生之中，风云变化、世事无常、人生无常，我们又能够把握什么、倚靠什么、信赖什么呢？无论是家人、亲情、友情，还是社会、国家、世界，又有什么有着恒常而隽永的意义呢？一切都要归于无有，一切都终有一死。

然而，从上述论点中，我们若得出所谓的"我相，即是非相；人相、众生相、寿者相，即是非相。何以故？离一切诸相，即名诸佛。"——那么，显然，这是欠缺了审慎思考的结果。

正如，人不可因噎废食，也不可因挫败而颓废，不可因失败而毁灭，不可因恨恶罪而憎恨罪人（我们应当憎恨罪、但是应当爱罪人）；我们更不可因世事人生的不如意、看似无常变幻，而就误认为：世事人生是没有意义的、是应当被离弃的。

所谓佛法，虽然看似高深，一言以蔽之，却是一种把洗澡水和孩子一起倒出去的思想；其中的思索与论理，是不谨慎、甚至是粗糙的。

———————————————————————————————

（第三部分）不惊、不怖、不畏

佛告诉须菩提："就是如此，就是如此。如果有人能够听到此经，不惊讶、不恐怖、不畏惧，当知这种人很希有。为什么呢？须菩提，如来所说最希有无上的般若波罗蜜，即非第一波罗蜜，只是名叫做第一波罗蜜。"

佛告须菩提：「如是，如是！若复有人，得闻是经，不惊、不怖、不畏，当知是人，甚为希有。何以故？须菩提！如来说第一波罗蜜即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。

========

对于这样决绝的、负面的（甚至“负面”本身也被否定）、否定主义的哲学与思想观念，我们的态度应是什么？我们应当惊讶、恐怖、畏惧吗？

我们不必畏惧、也不必惊讶、更不必恐怖，因为我们知道，这样的否定主义哲学与思想观念，是泛神主义者的必然思想产物。

为什么这么说？——

在任何信仰、思想、哲学、理念体系中，必须直接或间接地，甚至必须聚焦于，回答以下五个方面的深刻观念问题：

我们的世界的本质是什么？（世界观）
我们人生的本质、意义、价值、归依、内涵等等是什么？（人生观）
道德本质、来源、内容、价值、权柄、范围、深度、广度等等是什么？（道德观）
一切万事万物，以及一切社会与人生，究其本质与终极的层面而言，价值是什么？为什么会有价值？什么样的价值？谁来评判？权柄的来源是什么？（价值观）
信仰是什么？信仰的目的、目标、内容、影响、动机等等，应当是什么？（信仰观）

========

在泛神主义者（即，他们虽然承认并追求超自然的事物、价值与意义，但是，却不承认、不相信在这宇宙世界之上，有那样一位全能的、终极的、无限的、智慧、圣洁的造物主）的眼中，对于上述问题的回答，从根本性的角度而言，都一定会是消极、否定、以虚无主义或否定主义为特征的。

虚空的虚空，凡事都是虚空；在那创造生命之主、无限全能之上帝以外，人能够到哪里去寻求终极的、真正的、积极的、热忱的、恒常的、隽永的意义呢？

泛神主义的弊端：——看不到那创造宇宙世界、创造生命、掌管万有的全能的造物主。

虚无主义的弊端：——看不到世事与人生之中的积极、隽永、通向永恒的价值与意义。

否定主义的弊端：——把人生的问题，归因于生命的存在性本身；把世界的问题，归因于世界的存在性本身；把一切问题，归因于问题的存在性本身；——可是，难道医治病人的方法，就是要把病人杀死、消灭吗？

——

（第四部分）忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。

关于忍辱的智慧与哲学：——面对世事与艰难，我们的确应当忍耐。然而，我们忍耐的原因、基石、精神支柱，是什么？我们为什么应当忍耐，尤其是忍耐羞辱、苦难、逼迫、迫害等等？

苦难是什么？我们应当如何对待苦难？

在忍耐哲学中，为什么会有智慧？

——的确，当身处患难的时候，我们应当不放弃盼望；在指望中，应当不忘记喜乐。只有当我们知道，我们所倚靠的终极对象真正是什么，我们的盼望的终极目标真正在于何处，——我们才能够有勇气、有力量、有智慧，以坚韧不拔、忍耐的心，度过眼前的患难与困境。

我们所倚靠的终极对象，是造物主自己。我们的盼望的终极目标，是属天的、上帝的国度。天地都将要废去，但是上帝的话语却一点一划也不会废去。

我们在忍耐中所倚靠的，不是自己的力量与智慧，而是来自于上帝自己的力量与智慧。我们所仰仗的，不是我们自己；我们自己并没有能力，可以胜过死亡、痛苦与患难。我们所仰赖的，是上帝的救赎恩典。

那能杀身体、不能杀灵魂的，你不要怕它；那能把身体与灵魂都投在地狱里的，你正要怕他。

我们生活在这个世界上，如果有对于上帝的敬畏，那么，就不必畏惧任何受

造之物。

（第五部分）如我昔为歌利王割截身体，我于尔时，无我相、无人相、无众生相，无寿者相。何以故？我于往昔节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨。

应当如何对待罪：——当我们面对患难的时候，当我面对罪人的残酷与罪恶的时候，我们应当采取什么样的态度？是应当报仇雪恨？还是应当忍辱负重、好像什么事情都没有发生一样？

圣经告诉我们，不可为自己申冤，一切听凭主怒，因为主说：申冤在我，复仇在我。圣经也告诉我们，【马太福音5章38-48节】

马太福音5章
38“你们听过有这样的吩咐：‘以眼还眼，以牙还牙。’39可是我告诉你们，不要与恶人对抗，有人打你的右脸，把另一边也转过来让他打；40有人要告你，想拿你的衬衫，就连外套也让他拿去。41有人要强迫你走一里路，就陪他走两里。42有求你的，就给他；想借贷的，也不可拒绝。
当爱仇敌（路6:27~28、32~36）
43“你们听过有这样的吩咐：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’44可是我告诉你们，当爱你们的仇敌，为迫害你们的祈祷，45好叫你们成为你们天父的儿子；因为他使太阳照恶人，也照好人；降雨给义人，也给不义的人。46如

果你们只爱那些爱你们的人，有甚么赏赐呢？税吏不也是这样作吗？47如果你们单问候你们的弟兄，有甚么特别呢？教外人不也是这样作吗？48所以你们要完全，正如你们的天父是完全的。”

————————————————————————

然而请注意，圣经并没有告诉我们说，当我们的生命面临危险的时候，不能为保护自己的生命安全而自卫；或是，当别人的生命受到他人迫害的危险的时候，我们不能为了帮助保护他们的生命而见义勇为、与罪恶之人斗争。

圣经告诉我们说，应当爱罪人，但是并没有告诉我们说应当爱罪人的罪，或是对于罪人的罪就采取无所谓的态度。

事实上，我们每一个人生活在这个世界上，就是要进行属灵的争战。我们争战的对象，就是罪人的罪，也包括我们自己身上的罪。

——————————

面对苦难、侮辱、迫害的忍耐：——我们在患难中能够忍耐，是因为我们在心中所倚靠的，不是任何被造之物、被造之人，而是那创造宇宙天地、创造生命的永生之神自己。

然而，我们却不是像佛教所教导的这样，对于罪人之罪恶的忍耐，仅仅是凭着内心无我、无人、无众生、无寿者相的阿Q式自我安慰的心理方法。

—————————

面对别人的罪恶、面对苦难，无我相、无人相、无众生相，无寿者相：——这种无视罪恶、无视罪人之罪的立场，不仅是无益的，而且还会纵容罪人更加刚硬顽梗地、有恃无恐地、沉浸在自己的罪恶行为，更不知畏惧与悔改。

____

罪、以及刚硬顽梗的罪人，将要面临什么：——任何罪人，若一直刚硬顽梗、而不悔改、寻求神、归向神、渴慕神的公义、圣洁、恩慈、救赎，那么，就必将面临那永生而全能之神的、终极而圣洁公义的、审判与永远的惩罚。圣经所告诉我们的地狱永刑，绝非佛教中所说的暂时拘押犯人、给犯人施以酷刑的恐怖场所，而是那永生的上帝对于罪人与撒旦的永恒惩罚之地。在那里，虫是不死的，火是不灭的。在那里，罪人必将永远地哀哭切齿。

____

什么是公义：——只有一位是公义、良善的，就是那位创造宇宙天地、创造世人生命的、全能的、无限智慧的、圣洁的、上天、上帝、造物主。世人只有在那永生之神那里，才能寻找到公义与圣洁。只有他，才是良善的源头。

泛神主义者的观念中，由于没有这样一位无限圣洁与公义的、全能的造物主，所以，泛神主义者在面临罪恶的时候，或是拍案而起、“替天行道”、为己复仇；或是像金刚经这里一样，用“无我、无人、无众生、无寿者相”来化解、看空、无视：——罪恶，以及罪恶所造成的伤害。

____

我们应当恨吗？应当恨什么？

——圣经告诉我们，应当爱罪人，甚至爱我们的仇敌。圣经也告诉我们，不可含怒到日落。但是，圣经并没有对我们说，“恨”本身是不对的；圣经也没有说，“怒”本身是错误的。事实上，上帝自己正是如此。

一方面，他爱我们每一个罪人，甚至甘愿为我们死在十字架上，为我们尝清罪债，使我们每一个愿意谦卑地、真心地承认和悔改己罪、相信和接受耶稣基督救恩之人，能够得到赦罪、永生，并进入那永远的、无限美好的天国，与上帝永远地同在。上帝爱我们；他愿人人悔改，不愿一人沉沦。

另一方面，上帝是圣洁的、公义的，他憎恨罪人的罪。罪，就像是污秽之物一样，就像是大麻风病人的麻风病一样，是可憎的，是令人生恨、令人厌烦的。

因此，我们生活在这个世界上，应当憎恨罪，但却爱罪人。我们应当以我们的生命而进行那属灵的争战；我们争战的敌人，不是我们的弟兄姐妹、骨肉同胞，不是任何世人；而是，我们应当以这个世界上的一切罪恶言行、包括我们自己身上的罪，为我们争战的敌人。我们应当恨恶罪、除灭罪、离弃罪。我们的属灵争战，必须是要紧紧地倚靠我们的救主、永生的神。

————————————

是什么使我们有勇气面对罪恶、忍耐罪恶？

——在罪恶、患难、困苦面前，我们之所以能够有勇气直面它们，能够有勇气和毅力忍受罪恶与患难，是因为，我们心中清楚地知道，在这个世界之上，究竟是谁在终极地掌管。

世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。在这个被罪恶所充满的世界上，绊倒人的事是免不了的，但是绊倒人的人有祸了。

我们知道，那永生、全能、圣洁、公义之神的主权，必将在全地彰显。我们知道，这世上一切罪人的罪，终将要大白于天下，终将要面临神的公义而终极的审判。那一切刚硬不悔改的罪人，终将要面临永刑。那一切自义、自傲、自私、自利的罪人，是何等可鄙、可悲。

因此，我们生活在这个世界上，虽然软弱，但无所畏惧，因为我们知道那救赎我们的生命之主，是何等地大能、何等地圣洁公义。主说："申冤在我，我必报应。"

————————————

我们应当怎样看待生死？

——我们在这个世界上的生死，并非是我们生命的终局。按着定命，人人皆有一死，死后且有审判。

那能够杀身体、却不能杀灵魂的（就是罪人、魔鬼），你不要怕他。那能够把灵魂与身体都投在地狱里的（就是公义圣洁的上帝；他必将审判全地的世人），你正要怕他。

若我们真正明白生死的意义，若我们真正明白这世界的主人是谁，若我们谦卑地寻求神、归向他、倚靠他的救恩，那么，我们生活在这个世界上，就无所畏惧。

____

什么是真正的无我？无我的价值与意义？（其中的合理部分，以及谬误部分；关键不是在于是不是无我，而是在于，我们是以这个世界以及我们自己的肉体血气为依归，还是以那永生之神为依归）：

——“我”的存在性本身，既不是虚无，也不是一件罪恶的事情。

事实上，“我”之所以存在于这个世界上，正是因为，上帝创造了我们，赐生命给我们，使我们有自我认知、自由意志、理智、理性、情感、意识、意愿等等能力。生命的存在性本身，是美好的。在这个世上，没有人能够否认，生命是一件何等甜美、何等奇妙的事情。

所谓的“无我”的观念，若有任何正面积极意义的话，那么，就不应当是否认我们生命的存在性本身，不应当否认生命的美好性、积极性本身，而是，应当针对、否定，人在内心中的错误的自私、自利、自义、自傲的心理状态。

我们的生命本是美好而甜蜜的；追求幸福，这本身并非是错误。错误的是，我们生活在这个世界上，自己在内心中以自己为自己的神，以自己为世界的中心，而忘记了那创造我们生命的主，忘记了他的道德法则，并且，在内心中背离他、悖逆那良善、圣洁、公义的源头。

“无我”精神的价值与意义，不是要否定我们自己生命的真实性、珍贵价值、重大意义，而是要否定，那种自私、自义的自我中心的人生观、世界观、道德观、价值观、信仰观。

关键的问题在于，我们的心灵归依何处：——我们的心灵归依于我们自己在这个物质世界中的、属世的、属肉体血气的利益与价值？还是归依于，那位创造我们的主、那圣洁的道德与良善的泉源？

____

那杀身体不能杀灵魂的，我们根本不必怕它；那能够把身体与灵魂都投在地狱里的，才是我们所应当敬畏的对象。前者，是引诱人犯罪的魔鬼撒旦。后者，是圣洁公义的永生之神。前者，只能够引诱试探人犯罪，但却并没有能力真正地毁灭人，或是强迫人、迫害人、给人带来任何真正意义上的损害。如果我们始终紧紧地倚靠神，持守在圣洁的道德之中，持守在圣洁的、敬虔信仰之中，那么，撒旦、魔鬼、或一切罪恶的势力，就并不能够真的侵害我们什么。无论是生是死，我们都是幸福而平安的。无论是生是死，我们都将要在耶稣基督的救恩之中，得到那永远的、无限美好的幸福与永生，并必将在神的国度中与我们的主永远同在。

应当恐惧颤抖的，是那些作恶的人；因为他们的结局是终极的、灾祸的、悲惨的。恶人在这个世界上是可鄙、可悲的，被万人所憎恨唾弃，甚至被自己的家人、亲人而憎恶。恶人在这个世界上，对他人没有爱，也得不到他人的爱。

恶人若不在此生悔改，就必将在死后承受无限公义圣洁之上帝的终极审判与永远刑罚。在那永远的世界中，在那永远的地狱惩罚之中，恶人必将哀哭切齿。他们的结局、际遇，将会何其悲惨、可憎！

____

____

——

（第六部分）菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应生无所住心。

执著，与表象：——佛教思想中，对于万事万物之表象的反对与否定，是正确的吗？固然，我们看待世事不应当肤浅地被其表象所迷惑，而是要仔细全面地观察分析与思考；但是，若我们一概否认任何感官、知识、观察、体验、经历，那么，这种虚无主义、否定主义的世界观就是极其错误的。

——————————————

就终极的角度而言，我们应当"有所住"，还是"无所住"？应当有所执著、依归，还是应当离弃一切，无所住、无所依归？

——我们的信仰的关键问题，不是要无所住，而是要住于何处。那种断然地、一概地否定任何"住"，是错误的。我们的信仰，应当是执著的、坚韧不拔、舍生忘死、热忱、坚毅的，而不是看空、冷淡、无可无不可、软弱的。

我们在信仰中，所应当执著的，是爱：——我们应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并要爱人如己。所以，我们应当热忱地、勤勉努力地去积极生活，废寝忘食、殚精竭虑地做好一切当作的事，见证上帝的恩典、救赎与福音，进行那属灵的争战，胜过罪恶、离弃罪恶，执著于真理、正义、公义、圣洁的法则。

那种离弃一切、无所住、无所依归的世界观、信仰观是错误的。这种虚无主

义是泛神论信仰者的典型特征，因为他们看不到世界与人生是来自于那公义而伟大的造物主，也看不见在世界与人生中本应当有的隽永价值和巨大意义。

____

现象、观察、感知、认识、思想、情感、认知、心灵之间的关系：——我们生活在这个世界上，心灵与这个世界之间互动着；我们通过感官能够认识这个世界，并能够发现、观察、思考、追寻真理。宇宙自然世界，就如同一本巨大的教科书。那公义、无限智慧、全能的造物主、上天、上帝，在这本教科书中，向我们讲述了他的大能与智慧，讲述了公理与正义的法则。上帝更在道德世界中，在人类社会中，在我们的心灵世界中，把道德的法则告诉我们，让我们寻求他、信靠他、归向他，并为我们存留那更美好的、通向永生的救赎恩典。

在我们里面，有一颗宝贵的心灵，有一个珍贵的灵魂与生命，有自我认知与自由意志的能力。只有这样的存在体，才能够真正地懂得爱，也才能够真正地去全身心爱一个对象。爱，是生命的真正涵义。我们爱，因为神先爱我们。神就是爱。上帝所赐给我们的生命，是多么美好！热爱神、敬畏他的人，是多么有福！我们在上帝之救恩中所得的爱与平安，是这个世界所不明白的，是那些沉浸在这个世界之中的、属肉体血气的人所不能懂得的，也是那些抛弃、看空、否定这个世界乃至人生命本身的泛神主义者们所不能懂得的。

____

我们应当以什么为依归：——不是我们自己的故作高深的智慧，也不是含糊

其辞、模棱两可的否定主义、虚无主义，而是，创造我们生命的主。

我们的盼望、信念、仰赖、倚靠、信仰的对象，是什么？是谁？在于何处？——我们所信靠的，是那位全能的永生之神。他是我们的盼望、倚靠。我们在他里面所得的盼望与救赎，是不能朽坏、不能玷污、不能衰残的。

这，与我们的道德、品德、生命、思想、灵魂、观念，有什么关系？——只有当我们明白我们生命的真正根基、锚、盼望是在于何处，我们才会真正地明白，道德、美德、生命、思想、灵魂的隽永价值在于什么。

信仰的根基是什么：——我们的信仰的根基，不应当是我们自己的什么观念、行为、礼佛、供养、彻悟、看空，而是在于，上帝自己对我们的启示、救赎、恩典。

【引用圣经有关论述 在沙子上面建筑房屋的人】
马太福音7章
24“所以，凡听见我这些话又遵行的，就像聪明的人，把自己的房子盖在盘石上。25雨淋、水冲、风吹，摇撼那房子，房子却不倒塌，因为建基在盘石上。26凡听见我这些话却不遵行的，就像愚蠢的人，把自己的房子盖在沙土上。27雨淋、水冲、风吹，摇撼那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很厉害。”

____

现象是可以把握的吗？

——现象虽然是变化的，不是恒常的，但是，我们却能够从中看见造物主的

永能和神性。

自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。

【引述 基督教护教学 中关于上帝之存在性的阐述，从创造、智慧设计、道德价值等角度】

——

（第七部分）若心有住，即为非住。是故佛说菩萨心，不应住色布施。

若心有住，即为非住。——即，这里的意思是说，如果心里面有所依归、执著，那么，心就不是真的安定了下来。

所以佛说，即使行善、布施，也不应当拘泥于具体的方式方法、表象与形式。

这样说有道理吗？

有道理的成分：——灵活、因地制宜的必要性和优点：——的确，任何良善之事，都不应当是形式主义的，而是应当注重事情的本质、实质内容。任何良善之事，都应当是真心真意的，而不应当是表面、机械的、固定僵化的程式或死板的规条。

错谬的成分：——但是，丧失原则、丧失法则基准的严重后果：——否定“坚持原则”，否定“任何执著”，等等的否定主义哲学，对于行良善之事来说，是极其谬误的，并必会带来严重的害处。

行善，不但需要决心、意愿，更需要坚毅、果敢、持之以恒的执著。这种执著的精神，并非是僵化死板的教条主义、形式主义，而是真挚心意、热忱态度的表现。这种执著精神，不但不应当被否定，反而，应当被称赞、肯定、效法。

———

（第八部分）须菩提！菩萨为利益一切众生故，应如是布施。如来说一切诸相，即是非相；又说一切众生，即非众生。

这里的意思是说：——
诸相（一切表象、形式、方式方法、具体内容）都不是实的。
众生也本来都没有什么众生。

========

这样的认识，是有利于众生吗？

如果在一个社会中，主流人群、大众都持守着这样的虚无主义、否定主义

（空即是色、色即是空；本来无一物，何处生尘埃；无我、无人、无众生、无寿者相）的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观，那么，这个社会会成为一个什么样子呢？

这样的社会，会渐渐地变成一个慵懒、平淡、乏味、冷漠、没有激情与热忱，更没有真挚与敬虔的社会。

在这样的社会中，人们的执著与热情，会不断地被否定、舍弃。甚至，连家庭、亲情也会被逐渐看为虚无、没有真实隽永的涵义。

在这样的社会中，人们也会缺少见义勇为、挺身而出与罪恶做生死搏斗的精神与勇气。即使偶尔有这样的勇士，或是偶尔有一些愿意执著地追求真理、上下求索、苦苦思考、真心求问的人，也会被他人所轻看。

——————————————

对于我们每一个人来说，对于我们的社会与国家来说，对于我们的心灵与灵魂来说，什么是真正的利益？是消灭我们的身份、认识到一切尽皆非实、尽皆虚无、虚空、否定一切之存在的实际性吗？

——任何世人的真正利益，不是在于消灭他的“我”，而是在于他的里面、他的灵魂中真正的利益。我们的财宝，不是地上的那些财物；那些属世的财宝，会被人偷、被人抢、被虫子咬；但是，我们积攒在天上的财宝，就是道德、灵魂的圣洁，是没有人能够夺去的，是与我们的永生紧紧相连的。人的谦卑，是在于他认识到自己的真正利益在于何处。

如果人以此世的利益为自己真正的利益，那么，他就会贪婪、自私、自利、

自义、自傲。但是，如果人以自己在属神国度的利益为自己的真正利益，那么，他就会谦卑地承认自己在生命中的罪，并愿意悔改自己的罪，谦卑地渴慕、祈求、倚靠上帝的救赎恩典。

———————————————

真正的利益是什么？泛神主义者的回答，与敬畏上帝者的回答：——

泛神主义者对此的回答就是，并没有真实的利益，因为"我"、"人"、"众生"、"寿者"都是虚无、虚空、虚幻、虚浮的。泛神主义者认为，只有当一个人断灭了"我"的观念，才会得到真正的幸福与利益，就是涅磐与寂灭，即，"我"将要彻底消失、融化在那永恒无边的幸福海洋之中。

敬畏上帝者的回答是，人的真正利益，在于他的灵魂，在于他的生命归依于上帝那里，在于：人在属神国度中的永生、无限美好的幸福。因此，我们对他人行善，绝不仅仅是眷顾对方身体、物质方面的好处和利益，而更是，使他看见上帝的荣耀，敬畏上帝的全能，归向上帝的恩典；是在属灵的层面，使他得到真正而永恒的利益。

———

（第九部分）须菩提！如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。

—————————————————

我们怎么知道一本宗教信仰中的经书的历史真实性？仅仅是凭着对方自己所声称的、所标榜的话语吗？我们又怎么知道一个宗教信仰中的教义、理念体系，是正确的，是真理呢？

我们怎么知道这书里的内容，是当时历史上的人物所真实地说的话？我们有什么证据和旁证吗？

我们又怎么知道那些话语的内容都是真理呢？都是真实的事实呢？

信心与理性的关系应当是什么？

我们凭着什么，而知道一个信仰是真实的还是虚假的呢？难道是公说公有理、婆说婆有理吗？难道是心诚则灵吗？难道是信则有、不信则无吗？

我们有什么客观的根据呢？

—————————————————————————

（关于信仰的证据，以及上天的启示与同情怜悯）

——在宗教信仰以及教义上，一方面，我们应当追寻真理，并真诚地、纯洁地，凭着信心，而相信、接受那信仰中的真理；另一方面，我们的信心不是盲目的，也不是违背理性的，而是，应当从理性中，从客观现实世界的证据中，得到佐证、旁征，从而确信，我们所信仰的内容，的确是真实的、可信的、合理的、正确的。

关于信仰之真理方面的证据，应当包含内在性的证据与外在性的证据。

内在性的证据是指，信仰之真理中的教义内容本身，应当是合乎理性、合乎我们良知的。

这是因为，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里。因为神已经给他们显明。

所以，在我们每一个人的内心深处，都有着关于道德法则的知识，也有着关于上帝、上天的重要品质的认知。一个信仰，如果其教义是与我们内心良知中的这些先天性的"知道"相违背的，那么，我们就知道，那个教义并非是真理。例如，若一个信仰教导我们去杀人、放火、偷窃，或是告诉我们上帝是败坏的、而不是圣洁公义的，或告诉我们说上帝是有限的、而不是智慧与全能的，那么，我们就能够在我们的理性与良知中知道，那样的教义一定不是真理。

但是，我们每一个世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀；在我们的心灵、生命之中，我们常常犯罪、违背我们的良知，以至于我们的心灵常常昏暗，甚至以善为恶，以恶为善。

所以，信仰之真理的外在性证据，也非常重要。

外在性证据是指，关于一个宗教信仰的经书或教义，在历史性、客观世界性、结果性等方面的证据。外在性证据能够向我们显明，信仰之真理的正确性、真实性，是清楚而毋庸置疑的。

真正的信仰，绝非是“信则有、不信则无”的主观唯心主义、相对主义，而是客观性的、事实性的、真理性的。

【引述 好树结好果子 坏树结坏果子】

马太福音7章
15“提防假先知！他们披着羊皮到你们当中，里面却是残暴的狼。16凭着他们的果子就可以认出他们来：荆棘里怎能摘到葡萄？蒺藜里怎能摘到无花果呢？17照样，好树结好果子，坏树结坏果子；18好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。19凡是不结好果子的树，就被砍下来，丢在火中。20因此你们凭着他们的果子就可以认出他们来。

【引述 旧约 怎么知道先知的话是真的呢？】

申命记18章
21如果你心里说：‘耶和华没有说过的话，我们怎能知道呢？’22一位先知奉耶和华的名说话，如果那话不成就，也不应验，这话就不是耶和华说的；是那先知擅自说的，你不要怕他。

—————————————————

外在性的证据包括，历史性、文献性质的考证、证据、旁征、佐证，等等。在这方面，我们的历史考据工作，必须是全面、客观、平衡、诚实、认真、一丝不苟、谦卑的，而不能马虎大意、更不能以偏概全、自傲自义。【读者可以参考作者所翻译的书籍，例如，《辩护基督教信仰的真实性——菲利叔叔的谈话》等】

外在性的证据还包括，一个宗教信仰在现实世界中所结出的果实。即，这个宗教信仰在世界中为我们所做出的见证：——它对于这个世界的影响，对于人类社会的巨大改变作用，是积极的还是消极的，是有益的还是有害的，等等。在这方面，我们的考察工作，必须是全面、诚实、没有诡诈的，必须不能以偏概全、不能片面、扭曲，而是要在大量的事实与史实中，认真分析，去伪存真，去粗取精，透过现象、抓住本质；在纷繁复杂的头绪中，看到事物的本质、真相。【读者可以参考作者所翻译的书籍，例如，《基督教的果实》《基督教之大众证据》等】

更主要的是，外在性的证据还包括另外两个重要核心的方面，就是：预言，与神迹。

真正的预言，与真正的神迹，都是超自然的，是超出世人的能力与智慧之外的。真正的预言与神迹，一定不是人以讹传讹的谎言，或是人主观臆想出来的虚构之事。真正的预言与神迹，一定有充足的证据支撑其历史真实性，使后人无可置疑、不得不承认：——这些事情都是曾经真实发生的事情，而不是前人的虚构，或是后人的虚谎或添油加醋。

真正的预言所说的事情，往往是指向极其遥远的后世时代，往往是在说预言的时候、在当时世人看起来极为不可能发生的事情。真正的预言，一定包含着许多真实的语言、没有任何含糊其辞、没有任何模棱两可的、详细信息内容。真正的预言，绝非是像世上许多算卦、或是胡乱猜测等的人所说的话。真正的预言是可以考证的，是大量的，是详实的，是斩钉截铁的事实。这样，在后世、当预言成就、实现的时候，后人就会清晰地知道，那些预言，一定是来自于神自己的启示，而不可能是人的胡猜、瞎蒙、乱讲。

关于真正的神迹的文字记录，一定是发生在距离神迹的发生时间并不久远的时间；这些神迹往往是公开地发生在许许多多众人的眼前。这样的文字记录，并不是关于遥远过去的时代，或是关于一个距离遥远的地区所发生的事情。而是，这些文字记录所记载的，正是在当时的当世，那时的人们所广泛地、熟悉地知道的神迹奇事。因此，后人在考证的时候，就可以确信那些神迹历史的真实性，因为，若那些事情不是真的，那么，在那些文字记载的当世，那时的世人就不会相信、不会信服那些文字记录中所讲述的事实、神迹、教义、真理。

————————

真正的预言与神迹，一定不是为了哗众取宠、博人眼球、无谓地制造一些人为的轰动效应。真正的预言与神迹，一定是为了向世人证明，一个信仰之真理的真实性、真理性、事实性。真正的预言与神迹，一定是出于良善的目的，是为了要把人的心唤醒，使人的道德变为纯洁、圣洁，使人的心灵寻求真理、渴慕公义、归向神、祈求神的救恩。【读者可以参考作者所翻译的《基督教的证据》《为基督教信仰之真实性而辩护》《基督教信仰的证据》《基督教之大众证据》等书籍】

——————————————————————

但是，与基督教信仰相比，与圣经相比，佛经不仅在内在性的证据方面，正如本书前文所述，在许多内容上是违背世人的良知与理性的；而且，佛经在外在性的证据方面，更几乎完全是空白。

第一，佛经仅存于中文翻译等译本中；——其印度梵文原文的原本信息，以及其成书时代准确信息、传播人群、最初信众的历史追朔与历史考据，等等

相关信息，都早已完全地湮灭在历史的烟尘之中，今天已经无法可考。事实上，印度文化中的古代历史、详细信息方面的记录，本身就是残缺不全、支离破碎、无法考证的。

或许，这对于笃信佛教教义的人们来说，这种历史考据的缺失，完全不是问题；——既然“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电、应作如是观”，那么，我们又何必为那些陈年旧事的琐碎而较真呢？

但是，迷信与真正信仰之间的根本区别就在于，前者是盲信、没有根据的，后者不仅是合乎理智与良知、并超越于我们世人所知之上的，而且，更是能够经得起历史与实践的推敲、能够经得起察验与查考的真理。

第二，佛经的教义与内容，基本上都是一面之词的断言；读者或者相信、全盘接受，或者不相信、不接受。在信与不信的两者之间，并没有共同的平台与共识，来彼此进行交流与对话。这是因为，佛经中关于超自然的各种说法，都是主观的、论断式的，而没有伴随的历史证据等等客观世界的证据。因此，无论是信佛的，还是不信佛的，都是出于主观的判断，而没有客观的事实作为支撑。没有人能够证明“我”不存在，也没有人能够证明“众生”真的在终极层面上是虚无的。

第三，在佛教中，也会时常讲到神迹。但是，那些神迹，比如有的信佛之人身体不坏，或是身体缩小，等等，都与佛教教义本身的核心内容并没有直接关系。换言之，那些神迹无论是真是假，都不能证明、或是证伪佛教教义本身的真理性、事实性。并且，那些神迹往往是关于遥远时代、遥远地区的人的故事，而不是发生在当世、公开地发生在众人面前的事情。因此，与其说那些神迹是真实的故事，不如说是匪夷所思的神话、俗语，是口口相传的、添油加醋、甚至充满欺谎的民间传说而已。

第四，在佛经、佛教教义中，既没有关于历史方面的任何真实内容，也没有关于历史等等方面的预言（即，应当是包含着精确细节的、不可能凭着世人所预先猜测出的任何详细信息的；而不是泛泛的、八卦性质的一般性言辞）。事实上，佛经本身的内容，与历史可以说一点关系都没有。固然，这种详细历史信息的缺失，并不影响佛经教义本身的表达；但问题是，读者怎能够相信那些话语是真实的呢？怎能相信那些话真的是佛说的呢？怎能相信佛说的这些话都是真理呢？难道，仅仅凭着，像金刚经这里所说的一样，只要相信佛自己说"他说的都不是妄语"，就可以了吗？那么，这样的信仰，究竟是主观的还是客观的呢？究竟是真理还是臆想呢？

____

固然，我们应当全身心地相信，神是信实的，他给我们的启示一定是真理、绝无虚谎；然而，因着神对我们的怜悯、恩典、慈爱，他若真的是那超越宇宙天地之上的、创造我们生命的主，那么，他就一定不会不给我们显明证据与见证，使我们能够确信，那真的是他的话语、启示。

【引述 圣经 我的羊认得我的声音】

约翰福音10章
27我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟随我。

____

____

____

————————————————————————

（第十部分）如来所得法，此法无实无虚。

否定主义的极致，就是否定“否定”本身。这有点类似于《老子》中开宗明义所说的话：道可道，非常道。——大道，如果被表达出来，就已经不是恒常之道、永恒之道、至理之道了。

佛在这里说，真正的佛法，不是实的，也不是虚的。

这究竟是什么意思呢？一言以蔽之，就是否定和拆毁任何成型的、固定的、恒常的、终极性的法与道。

并且，佛教的声称是，只有真的明白这一点，只有真的明白其实万有皆无、连“无”都是“无”，人才能真正地悟道、成佛、彻悟。

=======

至理，真的如此吗？不是的。真理，不是终极的否定主义，不是拆毁、否定，而是建立、兴起。真理，一定不是虚无的、虚空的、负面的、否定的、消极的，而是积极的、肯定的。真理一定是实的。真正的至理，一定包含着无限的丰富，引向无限的圣洁与幸福；并且，真正的至理，一定不是消灭我们的生命、否定我们的位格，而是建立我们、引导我们，并赐我们永远的生命。

【引述 申命记 这道离你不远，就在你的身边，就在你的心里
引述 使徒行传 17章

】

申命记30章

11“其实我今日吩咐你的这诫命，对你并不太难，离你也不太远。12这诫命不是在天上，以致你说：‘谁替我们上到天上去，为我们取下来，使我们听见，就可以遵行呢？’13也不是在海外，以致你说：‘谁替我们过海去，为我们取回来，使我们听见，就可以遵行呢？’14其实这话离你很近，就在你口里，也在你心里，使你可以遵行。

使徒行传17章

22保罗站在亚略．巴古当中，说：“各位雅典人，我看你们在各方面都非常敬畏鬼神。23我走路的时候，仔细看你们所敬拜的，发现有一座坛，上面写着‘献给不认识的神’。我现在把你们不认识而敬拜的这位神，传给你们。24创造宇宙和其中万有的　神，既然是天地的主，就不住在人手所造的殿宇，25也不受人手的服事，好象他缺少甚么；他自己反而把生命、气息和一切，赐给万人。26他从一个本源造出了万族来，使他们住在整个大地上，并且定了他们的期限和居住的疆界，27要他们寻求　神，或者可以摸索而找到他。其实他离我们各人不远，28因着他我们可以生存、活动、存在，就如你们有些诗人说：‘原来我们也是他的子孙。’29我们既然是　神的子孙，就不应该以为他的神性是好象人用手艺、心思所雕刻的金银石头一样。30过去那无知的时代，　神不加以追究；现在，他却吩咐各处的人都要悔改，31因为他已经定好了日子，要借着他所立的人，按公义审判天下，并且使他从死人中复活，给万人作一个可信的凭据。”

____

____

——

（第十一部分）若菩萨心住于法，而行布施，如人入暗，即无所见。若菩萨心不住法，而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。

不住于法的优点——灵活、有创意、因地制宜、因材施教、有教无类。

不住于法的缺点——丧失原则、缺乏韧性与执著，容易使人懒惰懈怠。

住于法的优点——坚持、热忱、执著。

住于法的缺点——固执、教条主义、僵化、迂腐、事倍功半。

——————————————————

怎样才能既灵活、有创意、因地制宜，又不丧失——原则、韧性、持之以恒、执著精神、热忱的态度；积极勤勉，不懒惰懈怠，不滥竽充数、敷衍形式，不当一天和尚撞一天钟？怎样才能不固执、不教条主义、不僵化、不迂腐、不顽梗，又同时执著热忱、殚精竭虑、废寝忘食、精诚求索？

——我们在耶稣基督里面的信仰，是因信称义的信仰，而不是因行为称义的信仰。我们能够来到神的面前，得到神的恩典，不是因我们自己的一丝一毫的优点，而是因着耶稣基督在十字架为我们所流的宝血、所舍的身体，因着他为我们的死，使我们得到救赎与永生。

我们的生命品格与行为，是我们在耶稣基督救恩之中的信心的必然表现。在这个世界上，我们的生命是热忱的，我们的行为是不拘泥于形式主义、僵化规条的，而是热情、充满激情与创意的。我们所倚靠的，不是任何世事、任何被造之物，也不是我们自己的聪明才智与能力，而是耶稣基督的救恩。

我们在耶稣基督里面的信仰是真诚的，因为我们认识到我们自己在生命中原本是没有盼望的罪人；如今，我们是靠着基督，而不是我们自己，而有了那美好而确据的盼望。这样的信仰，使我们在内心深处谦卑，不执拗于任何被造之物与形式规条，而是真挚地、热忱地、出死入生地，在这个世界上尽心尽性尽力尽意地爱主我们的神，并爱人如己，见证我们的信仰，活出我们的信仰。

____

真正的信仰，应当是怎样的？——敬拜上帝的热忱信仰，与看空一切的佛教，有什么不同？在谦卑、放手的方面，有什么异同？在执著、求索、热忱的方面，有什么异同？

——真正的信仰，应当以道德价值为中心，以超越生死的、超自然的内容为主旨，讲述人生命的终极意义，以及世界的本质。真正的信仰，应当使我们真心地、由内而外地谦卑而诚实。这样的谦卑，不是一种刻意谦虚、不诚实的态度；也不是一种虚无主义的观念，不是要否定自我生命之隽永价值与巨大意义。

真正的信仰，不应当是负面主义、消极主义、否定主义，不是使我们看透万事、看空自己、失去激情与热忱，而是恰恰相反，使我们的内心仿佛爱火在燃烧，以炽热的、敬虔的、谦卑的情感，去爱神、爱人。

一个人，只有在对于上帝的信仰中，在对于耶稣基督救恩的信靠之中，——才会真正地、终极地认识到自己作为一个罪人，若靠着自己的才智、能力与优点，那么，将会是何等可鄙、可悲、没有盼望；——才会真正地谦卑，才会真的明白，上帝的恩典是多么甜蜜；——才会真正地在内心中燃起圣洁而热忱的信仰，才会积极地、充满热情地、开朗地生活在这个世界上，并且以巨大的执著精神，以百折不回的决心与毅力，以废寝忘食、殚精竭虑的勤勉和努力，在这个世界上荣神益人，见证神的恩典与救赎。

____

虽然，在基督教与佛教中，都强调谦卑舍己，但是，它们的内容、教义与主旨却完全不同、存在着天壤之别。后者所强调的，是要否定实相、执著，是要让人在内心深处放下一切挚爱、牵挂、热忱、坚持，是要否定一切正面的价值与意义，是要让人"退一步海阔天空"。佛教虽然也劝人向善，诸善奉行，诸恶莫作，但是，因着否定主义的核心教义的影响，这些劝人行善、布施等等教义，就都具有临时性的、表面性、肤浅性的特征，而不是令人舍生忘死、为了追求真理与公义、为了与罪恶针锋相对地斗争而甘洒热血。这样的信仰，往往是冷淡、冷漠、淡然、超脱的，而不是热忱、执著的。

____

为什么在基督教信仰与佛教信仰之间会有这些不同？泛神主义与基于上帝的信仰的本质性区别与表现是什么？

——在泛神主义信仰中，人的生命，与牲畜、野兽、花鸟鱼虫、树木花草的生命相比，虽然或许有高低之分，但并没有本质的区别。当人看不见那造物

主、生命之主、上天、上帝的时候，从终极的层面讲，人的个体生命本身，就没有什么真实的、隽永的、能够存到永远的价值和意义。当人看不见上帝的时候，人生命中的自我认知、自由意志的能力，就没有什么稀罕、珍贵之处；人的灵魂也没有什么特别的价值。甚至，许多世人常常认为，人的生命仅仅是体现在身体上，而不是体现在心灵与灵魂的道德价值上。

于是，在泛神主义看来，若人的个体生命价值仅仅是短暂的、虚浮的、虚无的、虚幻的，那么，对人行善、以怜恤和恩慈待人，以及，在这个世上寻求以公正、公义、公平待人，等等，——这些事情虽然并非是不好的，但却并不具有本质性的、隽永的价值与意义。所以，也不需要为那些事情而殚精竭虑、废寝忘食、甘洒热血、舍生忘死。

因此，若我们比较泛神主义信仰与基于上帝的信仰，就往往会发现，前者容易使人淡漠，后者则会使一个真诚的敬虔信仰者内心热忱似火、谦卑舍己。

——

（第十二部分）当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持、读诵，即为如来，以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。

佛的超自然性：——根据佛教，虽然佛不是那位全知、全能、全在、全备的造物主、那位无限智慧与公义的上天、上帝，但是，佛也具有很多方面的超自然性。例如，他在一些方面能够一般性地（而非具体性地）预知后世的事情。他还能保佑信众在世上生活的各样平安等等。

佛与上帝之间的异同：——上帝既有着超然性、也有着内在性，即，上帝超越于这个宇宙之上，但又是内在于宇宙之中；因此，他是无所不在的，并且是无所不知的。他不仅知道现在、过去、将来的事情，也知道一切隐藏的事情，可能的事情，以及事情的前因后果等等。上帝有着无限的知识与智慧，更有着完全的圣洁道德品质。他是至善至美的。但佛却不是那样一位无限的神。佛既不是造物主，也不是创造生命的主，更不是宇宙世界中的完全主宰者。佛是一个觉悟者、悟道者、智慧者；佛的智慧，就是认识到，这个世界是虚无的、虚空的、虚乏的、虚幻的；不但如此，而且，无我、无人、无众生、无寿者相。

佛与人之间的关系：——根据佛教，佛并非是人的创造者，也不是人的救赎者（以恩典和权柄，把人从罪恶中终极地救赎出来），而是人的教导者、启发者。佛所要告诉人的，就是一切皆为虚无，甚至连"无"本身也是没有的，连"否定"本身也是应当被否定的。佛声称，只有当人明白无我、无人、无众生、无寿者、无法、也无非法，人才能够彻悟；并且，彻悟的人也能成佛。

————————————————————————

我们怎样来到佛的面前？我们怎样来到上帝的面前
？

——根据佛教，人只有通过彻悟和修行，才能够成为佛。佛教中所说的恩典（佛在人属世生活上、各样具体属世利益方面的保佑；在教义教导方面的引导和启发），与基督教信仰中所说的恩典（神在人属灵方面的拯救、赦罪、饶恕、代罪、救赎；以及在生命方面的引领、眷顾、护佑）是涵义完全不同的。基督徒只有倚靠神的救恩，而不能依靠自己的任何工作或优点。佛教徒

则必须依靠自己的修行、彻悟与功德。前者关乎人的信心，却无关乎人的任何优点（任何人都无法在神的面前邀功、自夸）。后者关乎人的优点和功绩（任何人都可以像佛那样有超然智慧与能力）。哪种信仰能够让人在内心深处更加谦卑呢？

____

因信称义：——我们因着在耶稣基督里面的信，因着相信和接受耶稣基督在十字架上的恩典，而得以在神面前称义。

【罗马书3章】
21现在，有律法和先知的话可以证明：　神的义在律法之外已经显明出来，22就是　神的义，因着信耶稣基督，毫无区别地临到所有信的人。23因为人人都犯了罪，亏缺了　神的荣耀，24但他们却因着　神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。25　神设立了耶稣为赎罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要显明　神的义；因为　神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪，26好在现今显明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。
27这样，有甚么可夸的呢？没有可夸的了。凭甚么准则说没有的呢？凭行为吗？不是的，而是以信心为准则说的。28因为我们认定，人称义是由于信，并不是靠行律法。29难道　神只是犹太人的　神吗？不也是外族人的　神吗？是的，他也是外族人的　神。30　神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。31这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

____

因行为称义：——人因着自己的行为、功德、优点、业绩、所作的事情，而在神灵面前称义；即，这样的信仰体系所强调的是，人外在的行为表现、工作、成就，而不是内在的心灵真实景况。

因智慧称义：——人因着自己的领悟、彻悟、所得的知识、智慧，等等，而在神灵面前称义；即，这样的信仰体系强调的是，人头脑中所明白的、悟到的高深、深奥道理。

因发愿称义：——人因着自己在内心中所产生的、在口中所表达的心愿、志愿，而在神灵面前称义；即，这样的信仰体系所强调的是，人自己心中的意识、志向、动机。

因称呼名号而称义：——人因着口称"阿弥陀佛"等称呼口号，而得以进入净土世界；即，这样的信仰体系所强调的是，人们在口头上的念经、敲木鱼等外在的形式、行为、言语等等。

在上述不同的信仰体系所强调的重点中，哪一个能够使人在内心真正谦卑、但却满心热忱、充满挚情呢？——我们的回答是：那以圣经为根基的、以耶稣基督救恩为核心的、因信称义的信仰。这信仰，是来自于上帝自己的启示，是出于上帝的权柄、恩慈、圣洁与公义。

到底哪一个是真理：——圣经所告诉我们的，是关于人生观、道德观、世界观、价值观、信仰观的真理。圣经是上帝全备的启示与话语。圣经告诉我们，我们的人生不但不是虚无、虚幻的，反而是极其宝贵、被上帝所珍惜的；道德的权柄与源头，在于上帝自己；世界是上帝所造的，显明了上帝无限的权柄、智慧与能力；一切价值的终极源头，是出于神；我们的信仰，应当单单地以他为中心、为对象、为倚靠。

我们的良知与历史的见证：——【读者可以参考作者翻译的《基督教信仰的内在理由》《基督教的证据》《基督教的果实》】

上帝的启示与圣灵在人心中的动工：——【引述 圣经都是神所默示的　//　那在你们心中动工的，必要成就那工】

提摩太后书3章
16全部圣经都是　神所默示的，在教训、责备、矫正和公义的训练各方面，都是有益的，17为要使属　神的人装备好，可以完成各样的善工。

腓利比书1章
6我深信那在你们中间开始了美好工作的，到了基督耶稣的日子，必成全这工作。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。

第十五品

持经功德分

原文：

「须菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施；中日分复以恒河沙等身布施；后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫，以身布施。若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼。何况书写、受持、读诵、为人解说。须菩提！以要言之，是经有不可思议，不可称量，无边功德，如来为发大乘者说，为发最上乘者说，若有人能受持、读诵、广为人说，如来悉知是人、悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德，如是人等，即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提！若乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，则于此经不能听受、读诵、为人解说。须菩提！在在处处，若有此经，一切世间，天、人、阿修罗所应供养，当知此处，即为是塔，皆应恭敬，作礼围绕，以诸华香而散其处。」

译文：

“须菩提，如果有善男子善女人，早上以和恒河沙数目相等的次数做身命布施，中午以和恒河沙数目相等的次数做身命布施，下午也以和恒河沙数目相等的次数做身命布施，像这样经过无量百千万亿无法计算的岁月，不断地都

以身命布施；但如果另外有人，听到此经，信心不动摇，他的福德就胜过无数次以身命布施的人。更何况书写、受持、读诵，为他人解释说明。须菩提，简要地说，此经有不可思议，不可称量，无边的功德，如来为发心学大乘佛法的人说，为发心学最上乘佛法的人说，如果有人能够受持、读诵，并广为他人解释说明，如来清楚地知道这种人，清楚地看见这种人，都会成就不可量、不可称，没有边际不可思议的功德。像这种人，就是承担如来无上正等正觉的人。为什么呢？须菩提，那些喜欢小法的人，著我见、人见、众生见、寿者见，所以，于此经不能听受、读诵、为人解说。须菩提，无论什么地方，如果有此经在，一切世间，天、人、阿修罗，都应该供养，应当知道这地方就是塔庙，都应该恭敬作礼围绕，以种种华香散布其处。”

——

（第一部分）若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼。

——————————————————————

金刚经在佛教思想、教义中，具有总括性、核心性、进深性、本质性的作用。

彻悟、布施与福德：——在大乘佛教看来，看透、看穿、看空、看淡世界与人生的彻悟，是最重要的，其福德胜过布施、行善事的福德。

——————————————————————

相比之下，圣经虽然强调因信称义，但是却从未说，行为就不重要。事实上，基督教信仰的教义告诉我们，人如果没有行为，那么就说明，人没有真的信心。

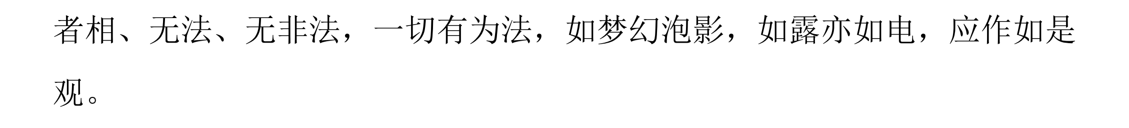
【引述 你们若不胜过法利赛人的义，就不能进神的国
引述 没有行为的信心是死的信心
】

马太福音5章
17“你们不要以为我来是要废除律法和先知；我来不是要废除，而是要完成。18我实在告诉你们，就算天地过去，律法的一点一画也不会废去，全部都要成就。19因此，无论谁废除诫命中最小的一条，又这样教导人，他在天国中必称为最小的；但若有人遵行这些诫命，并且教导人遵行，他在天国中必称为大。20我告诉你们，你们的义若不胜过经学家和法利赛人的义，就必不能进天国。

雅各书2章
14我的弟兄们，人若说他有信心，却没有行为，有甚么益处呢？这信心能救他吗？15如果有弟兄或姊妹缺衣少食，16而你们中间有人对他们说：“平平安安地去吧！愿你们穿得暖，吃得饱。”却不给他们身体所需用的，那有甚么用处呢？17照样，如果只有信心，没有行为，这信心就是死的。

____

对于金刚经的信心，是什么样的信心：——就是无我、无人、无众生、无寿



者相、无法、无非法，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

————————————————————————

智慧、知识、识见，在佛教信仰体系中的位置；它们与佛教信仰之间的关系：——对于佛教来说，显然，智慧、知识、识见是最重要的，它们胜过行善、怜恤等等的重要性。它们是佛教信仰的中心。

它们与“身命布施”的关系；根源、基础来自哪里：——在佛教看来，行善事，不如自己修行、悟道、念经。其根源与基础是在于：并不存在什么造物主、永生之神的恩典与救恩，所以，人必须靠自己成佛、修成正果；因此，人必须在佛经教义上深刻明白、领悟、精进。故此，悟道、智慧、识见是第一位的，行善事是第二位的；后者远没有前者重要。

——

（第二部分）何况书写、受持、读诵、为人解说。

传诵金刚经的福德、功德、价值与意义：——这里说道，其福德、功德、价值、意义是极其巨大、甚至无法形容。

一切由谁来推动，由谁来掌握：——由信佛者、诵经者来推动，由信佛者、诵经者来掌握。

立功的本质，与对于四相的否定：——然而，这种福德、功德本身，从终极层面而言，根据金刚经自己关于无我、无人、无众生、无寿者相、无法、无非法的说法，也是虚无的、应当被否定的。

矛盾在于何处：——那么，传诵金刚经的意义到底大不大？到底有意义没有意义？在这里，我们再次看见了贯穿整个金刚经的特征，就是，含糊其辞，模棱两可。

比较对于上帝的信仰：——在圣经中，我们看到，上帝是圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝。基督教信仰的传播，不是出于人意，而是出于圣灵的大能作为，出于上帝自己的推动和掌握。【引述　马太福音 28章 大使命】

马太福音28章
18耶稣上前来，对他们说："天上地上一切权柄都赐给我了。19所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗，20我吩咐你们的一切，都要教导他们遵守。这样，我就常常与你们同在，直到这世代的终结。"

（第三部分）以要言之，是经有不可思议，不可称量，无边功德，如来为发大乘者说，为发最上乘者说，若有人能受持、读诵、广为人说，如来悉知是

人、悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德，如是人等，即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。

功德有还是没有：——这里说道，传诵金刚经的福德"不可量、不可称、无有边、不可思议"。

功德出于谁，归于谁：——这功德，显然是传诵金刚经之人的功德。

价值与意义：——这样的人，能够同时诚实而谦卑吗？这样的人，难道不会"自义"吗？

有限还是无限：——这样的功德，真的是无限的功德吗？

生命源于何处，归于何处；由谁决定，来自什么能力与权柄；——在佛教看来，生命源于因果轮回本身，由读经、诵经的人自己决定；这样的能力与权柄，就在人自身的手中。因此，佛教面临着一个矛盾：——"自我"是重要的吗？是不重要的吗？

功德观念，与泛神主义者的本质：——在泛神主义者看来，既然没有造物主、生命之主、一切的主宰、永生之神、无限全能的上天，那么，在这样的信仰体系中，个人、自我的"功德"，就起着至关重要、决定性的作用。

____

（第四部分）何以故？须菩提！若乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，则于此经不能听受、读诵、为人解说。

大乘与小乘：——这里的大乘佛教，强调空即是色、色即是空，无我、无人、无众生、无寿者相，强调心无所住，强调无法、无非法。这些被看作高深的至理。相反，在这里，那些强调偶像、形式主义、烧香拜庙等等的内容，虽然不是被看为错误的，但却被看为小法、小乘，因为它们只强调外在，著我见、人见、众生见、寿者见。

在这里，对于小乘佛教的批评，有其重要合理成分。的确，在佛教中，处处都充满了偶像崇拜、各种各样光怪陆离的雕像、画像、金像、石像、木像、银像、等等，以及许许多多的怪力乱神等等。与其说这些偶像就是代表了那些众多超自然的神灵，不如说它们都是世人所主观臆想出来的东西。神灵，如果真的是超自然的，又怎么会拘束在偶像的那些形象和样式之中呢？怎么会是人手所作的形象、所雕刻的鼻眼、所涂的漆彩呢？怎么会是像印度人一样长着卷发，或是长着垂肩的两只大耳呢？又或者怎么会是长着青面与怒目呢？显然，人以偶像来敬拜神灵，恰恰是出于人心灵深处的罪性，因为人的心是虚谎的，他们明知道那创造宇宙天地的神，但却不归荣耀于他，反而为自己造出许多偶像，似乎这样就可以把神灵放在自己的掌控之中。

我们在这里值得指出的是，虽然金刚经在这里直言批评那些“著我见、人见、众生见、寿者见”的小法、小乘，但是，金刚经并没有针锋相对地指责那些偶像主义的致命错误。甚至，就更广的范围而言，大乘佛教与小乘佛教是互相融合的。那些偶像主义，不仅都是小乘佛教的典型代表，也是整个佛教的主要外在特征。这是因为，正如本段金刚经的陈述，这里虽然强调大乘佛教的否定主义哲学，并指出小法的错误、不足，但关键是，在大乘佛教看

来，在具体的“法”的层面上，一切都是无可无不可的。大乘佛教所反对、否定的，是“执著”，而不是任何具体的“法”。因此，在大乘看来，雕刻偶像、敬拜偶像，也没有什么不好的，没有什么不对的，只要不过于执著与痴迷，就行了。在大乘看来，一切都是“方便法”，即，无论是什么具体宗教信仰形式，都无可无不可，无对无错，只要最后能够舍筏渡河、到达彼岸，就可以了。而所谓的彼岸，就是彻悟到一切皆为虚浮、虚无、虚空、虚乏，无我、无人、无众生、无寿者相。

无怪乎，佛教信仰在宗教信仰实践中，常常给人带来的，往往都是冷淡、淡漠、消极的信仰经历，而不是热忱、充满激情、执著、舍生忘死、刻骨铭心的情感与深挚信仰。

————————————————————

大法与小法：——在金刚经看来，所谓大法，就是无我、无人、无众生、无寿者相、无法、无非法、心无所住的法；所谓小法，就是执著于我、人、众生、寿者相、心有所住的法。

怎样比较大小：——在佛教看来，那种更加深刻、脱离表象、似乎通向永恒与通论的“法”，才是大的；反之，越执著于具体的“法”，则越是小法。

这样的观念，虽然似乎也不无道理（的确，我们不应当一叶障目、不见森林，被具体形式而羁绊），但是，否定主义哲学的根本问题在于，它否定了人生与世界之中一切事物的实有性、真实性，否定了人个体生命本身的终极意义。它是一个无中心的、看起来很好看、貌似很高深的理念系统，但却缺失了信仰中的锚、根基、信仰的重要对象与核心。

————————————————————————

执著于我见、人见、众生见、寿者见：——自我、人生、众人、人类，等等，这些究其本身而言并非是错误的、有罪的事情，更不是什么虚空、虚无的事情。生命是伟大、珍贵而甜蜜的。我们所应当放弃的，是对于罪的执著；而不是要放弃对于生命的执著。生命中最可贵的事情，就是爱。真正的爱，首先是对我们造物主的热爱与敬畏，因为他创造了我们的生命，并先爱了我们。当我们心中有了敬虔与敬畏，就会愿意真心真意地爱我们身边的每一个世人。

超脱出我见、人见、众生见、寿者见：——真正的超脱，不是忘记自我、否定自我，也更不是忘记、否定他人，而是应当明白，我们生命中的真正倚靠，不在于任何受造之物（包括我们自己与世人），而是在于那造物的主；这样，我们就能够真心地爱人如己，更热爱那圣洁公义、慈爱恩典的神。

到底应该坚持、坚守，还是应当否定、看空、解脱、超然：——显然，真正的信仰是在于坚持、坚守，而不是否定、看空、解脱、超然。固然，我们不应当把自己的心系于任何被造之物；然而，这并不等于说，我们就要否定一切的真实性、放弃一切执著与坚持。

人们常说："不破不立"；"破"的目的不是"破"本身；我们不能为了破而破；破的目的，是为了立。——这是佛教信仰与基督教信仰之间的本质区别。

——

（第五部分）须菩提！在在处处，若有此经，一切世间，天、人、阿修罗所应供养，当知此处，即为是塔，皆应恭敬，作礼围绕，以诸华香而散其处。

怎样尊崇金刚经：——这里说道，人应当把金刚经当作是佛教信仰中最核心、最本质、最高深、最重要的教义。

关于天、人、阿修罗：——金刚经如此重要，甚至一切世人以及超自然的众神灵也应当对之尊崇。

关于供养：——佛教中经常讲到"供养"。一个信佛的人，要供养诸佛、菩萨、神灵等等。为什么是"供养"而不是敬拜、顺服？这是因为，在佛教核心思想中，佛本身并不是那位无限权柄的永生之神，而仅仅是一个觉悟者。人对佛的供养，在表示尊敬的同时，也暗示了人是可以与佛平起平坐，并也将要可以成佛的。这种没有终极信仰对象的信仰，是泛神主义宗教信仰的典型特征。

如果错了呢：——但是，如果金刚经的内容是错的呢？我们又怎么能够知道对与错？我们的根据是什么？正如本书前文所述，佛教的教义，并没有任何外在性的证据与根据，而仅仅是佛经的一面之词。这与基督教信仰的内在性证据与外在性证据是完全不同的。【读者可以参考《基督教信仰的证据》《基督教信仰的内在理由》等书籍】

如何知道对与错？——关于对与错的判断，并非是人主观的思维与臆想，而应当是诚实、开诚布公的，知之为知之，不知为不知。圣经与佛经不同。圣经是上帝的特殊启示，并与上帝在宇宙自然和道德世界中的普遍启示紧密相连。

神的永能与神性：——自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。

信仰的中心是什么：——真正的信仰，应当不是无中心的，应当不是以否定主义哲学为核心的，应当不是以虚无、虚空、虚浮、虚乏的角度看待人生与世界，而是以造物主、无限全能的神为中心。圣经中《传道书》的结尾，正是在此。若这个世界与人生中，没有永生之神，那么，这个世界的一切就是荒谬而虚无的。然而，在这一切事情之上，我们却应当学得敬虔与敬畏，并仰望那创造我们生命的主。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。

第十六品

能净业障分

原文：

复次：「须菩提！善男子、善女人，受持、读诵此经，若为人轻贱，是人先世罪业，应堕恶道。以今世人轻贱故，先世罪业，则为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！我念过去无量阿僧祇劫，于然灯佛前，得值八百四千万亿那由他诸佛，悉皆供养承事，无空过者。若复有人，于后末世，能受持、读诵此经，所得功德，于我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。须菩提！若善男子、善女人，于后末世，有受持、读诵此经，所得功德，我若具说者，或有人闻，心即狂乱，狐疑不信。须菩提！当知是经义不可思议，果报亦不可思议。」

译文：

“还有，须菩提，如果善男子善女人，受持读诵此经，反而被他人轻贱，那是他前世所造的罪业，本来应当堕入恶道，因为今世受持读诵此经，却被人轻贱，以这个缘故，前世应当堕地狱的罪业就消灭了，将来必当证得无上正等正觉。须菩提，已经经过很久很久了，我在然灯佛以前，遇到八百四千万亿亿的佛，都一一供养承事，没有白白空过。但是如果有人，在未来

世，能够受持，读诵此经，所获得的功德，以我供养八百四千万亿亿佛的功德，都不及他的百分之一，也不及他的千万亿分之一，甚至用算数都没有办法比喻的几分之一。须菩提，如果善男子善女人，于后末世，有受持、读诵此经，所获得的功德，我若一一说出来，只怕有人听到了心里会狂乱，狐疑不信。须菩提，当知此经的经义不可思议，果报也是不可思议。"

——

（第一部分）前世罪业；轮回；罪业的消灭；积德；福德；报应。

——

关于因果：——佛教中除了否定主义哲学以外，另一个核心教义，就是关于因果论。简言之，任何善行或恶行，都将要会受到回报，或是在此生，或是在来生。

因果论的正面积极意义是，它使任何想要作恶的人，在干坏事之前，都会心有余悸，甚至望而却步；而且，它会激励人多做好事、多行良善之事，多积功德，这样，以后（无论是在此生还是在来生），人就会得到好报。

然而，因果论的一个重要盲点在于，因果的关系，究其本质，实际上是"死"的、机械的、不变的。因果论固然让好人多做好事，坏人少做坏事，但是，却没有指出人生命中的真实光景与真正问题核心所在。换言之，在因果关系论中，虽然也有各样名义上的善事或恶事，但是，其中并不可能有真正的自

由意志、生命、心灵，并不可能有纯粹的、源发性的爱、道德。

人生命中的真实光景与真正问题核心，在于人在内心中、在生命深处、灵魂深处的“罪”，即，人以自己为自己的神，而背离了那创造生命的主，背离了那道德法则的颁布者、审判者，那公义圣洁、恩典慈爱的上天、上帝。

因果论无视、或忽视了罪的实质与真正起源。罪的根源是在于，人在内心中滥用自由意志而选择悖逆，选择违背良知之中的道德法则。换言之，人犯罪，并非是出于无知，也并非是出于不得已，而是出于故意的选择。人虽然知道说谎不对，却仍然说谎。人虽然知道贪婪、淫欲、谗言等等不对，却仍然沉溺与罪中。甚至，人虽然知道自己会因罪而将要面临惩罚与恶果，却仍然沉浸在罪中而不悔改。

因果论指出，善将要受奖赏，恶将要受惩罚。这个论述本身有正确的成分；然而，我们若把因果论推而广之、把它当成至理，那么，就会面临一系列重要困难问题。

第一，关于公义、正义。在因果论看来，如果一个人在今生遭受灾祸，或是被人逼迫、欺侮、坑害、背叛，那么，这是他从前（或前世、或更早之前）的罪恶在此世的报应。

但是，这种观念之下，因果论却会使旁观的人们、或是当事者们失去了公正、公义之心；——因为，那些逼迫人、迫害人、欺侮人、坑害人、背叛人、淫乱、偷窃、杀戮、等等害人的事情，会被荒谬地看作是理所应当、受害人上辈子罪孽而这辈子活该的事情。

于是，在事实上，人们就会渐渐忘记：——在此世、此生之中，应当秉公行

义、维持正义、饥渴慕义、坚定地与罪恶之事针锋相对地斗争。

第二，关于轮回和记忆。因果论与轮回观念在佛教中是紧密相关的两个理念。事实上，因果论与轮回观念在今天的印度教中也非常流行。轮回观念认为，人死以后，会重新投胎转世，或是变成别的牲畜等等。所以，人在前世（或是更早之前）种下的因，会在今世得到果；今世种下的罪，会在后世得到罪孽的惩罚。

但问题是，人类中绝大多数人的人生经验都是，没有人能够记得自己"前生"的任何经历。换言之，每一个诞生于此世、活在今生的人，看起来，就仅仅是这样的一辈子而已。并没有任何可信的客观凭据能够说明，人的前世或转世是真实存在的。这些观念，仅仅是佛教（或其它泛神主义）中的一面之词而已。即使前世（或转世）是真实的，在此生中，也没有人能够记得。每一个世人，作为一个位格、个体，如果不记得自己从前是历史上的另外一个人，那么，这样的所谓轮回与转世，从道德角度或哲学角度而言，又有什么意义呢？

这与基督教信仰的教义根本不同。圣经告诉我们，人人皆有一死，死后且有审判。然而，在圣经的教义中，并没有说人会在死后失去自我的身份性，或是将要彻底遗忘自己在此生所作的事情、所说的话语。而是，在我们里面的灵魂，是不朽的，是将要存到永远的；——我们或是将要进入美好的天国、承受那永远的幸福，或是将要进入地狱永刑之中、承受那永远而终极的惩罚。

第三，关于道德教导意义与惩戒。正如上文所说，如果在每一次轮回过程中，一个人在转世投胎以后，根本不记得自己上辈子所作的恶事或善事，那么，这辈子中的任何好运或是灾祸，就道德教导意义而言，又有什么价值与

作用呢？

第四，关于真正的感恩与积极的生活。这样的因果论，只会使人在此生为自己的各样际遇寻找借口。当一个人经历顺境的时候，就往往不是感恩，而是自义、自傲地暗暗想，这是自己上辈子“积的福”。或者，当一个人经历逆境的时候，就往往不是奋起努力、通过辛勤的努力工作来改变境遇与环境、而是消极地“认命”；也不会产生饥渴慕义的心；而是，自怨自艾地在心里暗暗想，这是自己上辈子“造的孽”。甚至，逆来顺受、忍受不义，容忍自己所遭受的恶人恶事，并愚妄地以为自己是在为上辈子“还债”。显然，这样的心态与秉公行义、坚持正义的心态是互相矛盾的。（相比之下，虽然基督教信仰中教导我们应当饶恕我们的仇敌、爱我们的仇敌，为他们祷告，但是，圣经中从没有告诉我们说，要把罪恶的人与事合理化；圣经也从没有教导我们说，当我们面对欺压、残暴之事的时候，当我们看见有人受到他人的欺侮与虐待的时候，不应当挺身而出、秉公行义、追求公平、公正、公义。）

不但如此，更重要的是，在这种因果论与轮回观念的影响下，人们做事的动机都是功利主义、功德主义的。即，人们在行良善之事的时候，不是出于真正良善的动机，不是真的出于爱、出于敬虔、真挚、刻骨铭心的情感，而是为了功利主义的目的。人们行善，就为了积德、下辈子投个好胎，生在富贵大户家里，等等。这样的信仰与观念，是庸俗、自私、自利的， 是以这个被造之世界、以属肉体血气的情感与利益为自己心灵依归的。这样的信仰，与真正的隽永道德价值，并没有真实的关系。

第五，关于终极的审判、奖惩，与相对的、暂时的奖赏与惩罚。圣经告诉我们，罪人所将要受到的审判与惩罚，是出于那无限圣洁公义的永生之神。罪人所将要受到的审判，是终极的审判；所受到的惩罚，是永远的惩罚。而每一个愿意在此生真诚承认己罪、悔改己罪、相信和接受耶稣基督救赎恩典的

人，将要得到上帝的接纳，进入那无限美好的天国之中，承受无限美好的基业，得到永远的幸福。

相比之下，佛教中所讲述的因果论、轮回等等，除了涅磐、寂灭是终极性质的以外，其它的奖惩，都是暂时性质的。一个人所作的善与恶，所将要得到的因果报应与转世轮回，都是相对的，而不是绝对的；是暂时的，而不是永远的；是可以挽回的，而不是终极的。

在这样的相对论的理念之下，人们行恶，并没有终极的敬畏；行善，也不是出于真正的、真挚的爱与良善的情感。因此，在中国古时，常常有死刑犯在刑场被行刑前喊到："二十年后又是一条好汉"；——在这样人的内心深处，充满了自义，却并没有真正的、终极性的畏惧与尊敬。

第六，关于悔改、负债、向善。在因果论的观念体系影响下，人们心中并不能有真正的、从罪中彻底悔改的、谦卑的心灵。

正如圣经所指出的，人的罪，究其根本，不是在于表面的各样罪恶的、自私的、猥琐的、苦毒的、或是庸俗势利的言语行为等等；而是在于，人在内心中背离了那创造宇宙天地、创造生命的无上主宰。那永生之神，不但是造物主、是生命的泉源，更是道德的终极基准、审判者。在罪人的心中，不是以上帝为道德的终极归依，以上帝为分别善恶的终极标准，而是以自己的心灵为分别善恶的终极基准。即，在罪人的心中，凡是符合自己私利的、凡是满足自己喜好的、凡是符合自己价值判断的、人与事，就是善的，反之，就是不善的、甚至是恶的。因此，人之罪的根本源头，在于人心中的"自义"——自以为义，自己以为自己是正义的基准与源头，自己以自己为自己的神。

人若从罪中真正地悔改，就必须认识到、承认、悔改自己的这个深深罪性，

以永生之神为自己心灵的归依。

然而，在因果论的观念体系影响下，人的心灵并不能摆脱自义；从终极而言，也不可能有真正的、发自内心的、谦卑的生命。这是因为，因果论教导我们，行善与积德、积福、福报是紧密相连、因果对应的；人在此生中所遭遇的一切，都是从前或前生所行之事的回报；人在此生中所作的一切，也都将会在未来得到相应的报应。因此，从本质而言，当人行善的时候，就会有一种自义之心；当人遭遇良善或顺境际遇的时候，也会觉得这是自己从前积德的果报，而不会在内心中真正地有谦卑与感恩的深挚情感。

相比之下，基督教信仰中虽然也强调人行善会得到上帝的喜悦和悦纳，但是，圣经清晰地指出，人之所以能够来到神的面前，是因为信心，而不是行为。行为固然是信心的必然产物，但是，究其根本而言，人只有信靠神，才能得以称义，而不能以自己的行为自夸。只有这样，人才能够有真正谦卑、良善、悔改的生命与真诚心灵。所谓"谦卑"，就是人应当在自己的内心深处真正地认识到自己一无所夸、一无所是，真正地认识到自己凭着自己的力量与品德是没有盼望的，而只有倚靠神的恩典与救恩，才能够得到真正的良善、品格与生命。

一个人在内心深处、生命的真实光景中，只有真正地谦卑，才可能有真正的、发自内心的、炽热的、非功利主义的、非功德主义的、纯洁而神圣的爱，才可能有真正美善、饶恕与恩慈的道德品质。

____

关于轮回：在佛教教义中，轮回理念与因果观念是紧密相连的。

第一，正如上文所述，这种观念是没有客观根据与证据的，而仅仅是源自印度教的一面之词、一种主观臆想而已。（这也反映了佛教与基督教信仰之间的一种重要区别。在前者中，并没有外在的、客观性的证据支撑，而仅仅是内在的、主观性的声称。在后者中，则有着系统性的、历史性的、外在的证据支撑，以及内在的、理性的、神学体系的道德性证据。详情请参考基督教护教学书籍，例如《基督教之大众证据》等书籍。）

第二，如果，每一个此世之中的人都是在经历着轮回，那么，失去记忆、失去自我、失去灵魂的这种轮回过程，又有什么道德价值与意义呢？

第三，无论是因果观念体系还是轮回理念体系中，都没有那样一位无上的、无限能力与智慧的、无限公义与圣洁的上帝。即使佛祖自己，也只是一个普通人、一个所谓的觉悟者、智慧者、悟道者而已。佛祖仅仅能护持人，却不能代替人自己的修行、悟道，或是以自己的权柄救赎人、赦免人、把永生赐给人。相比之下，上帝是造物主，是全能、全在、全知、全备的，是至善至美的，是无限圣洁、公义、恩典、慈爱的，是道德的终极基准与终极审判者。

在因果观念或轮回理念影响下的世界观、道德观、价值观、人生观、信仰观中，一切人际关系、事物、世事的产生、发展、变化，都是处于冥冥之中的一种无知无觉的、没有位格的、因果定律、果报定律的——缘起、发起、主宰与支配作用之下。这样的信仰世界、道德世界、人生世界，是冰冷的、或不冷不热的，是默然的，甚至是虚无主义、否定主义的。在实践中，这样的信仰也往往在本质上是自私、自义、冷漠、淡然的，而不是热诚、真正地谦卑、真挚、舍生忘死的。

————————————————————————

关于罪业：——如果，我们每一个人在此生中所遭遇的磨难，是由于前世所造的罪业，那么，这个世上，又有什么公义、公平、正义、道德审判可言呢？难道一个人被人偷窃、抢劫、欺压、杀害，或是遭遇疾病、祸患等等，就是他由于自己从前的、前世的罪业，而活该得到的吗？这些凶恶之事，就是他前世所犯的罪而在今世所受的报应吗？那么，我们为什么还要秉公行义、与这世上一切罪恶之事争战呢？我们为什么还要舍生忘死地从事医学研究，来救死扶伤呢？

____

在基督教信仰中，虽然，我们承认这个世界上有罪恶、有苦难，并且，正如圣经《约伯记》所记述的，一个信仰真挚而敬虔的人，并不见得会在这个世界上就一帆风顺、并不见得就会不经历祸患；好人并不见得一定会一生平安；——但是，这恰恰说明了，我们的心灵不应当以这个转瞬即逝的、被造之世界为依归，而应当以上帝自己、以他的永生之国度为依归。

的确，在这个世界上，上帝的主权与主宰常常显明在人间道德世界中；一般而言，良善之人与事，往往会得到美好的结果，罪恶之人与事，往往会得到糟糕的结局；但是，在这个世界上，事实也并非总是如此。我们常常会看见，这个世界中，良善之人常常经受患难，罪恶之人却时时亨通。这是因为，这个世界之中，充满了罪与恶的人和事。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

如果，一个义人在这个世界上所盼望的、仰望的、倚靠的，——他所必将要得到的，——是那永远的生命与无限幸福美好的属神国度；那么，无论他是在此生中的金碧辉煌的宫殿里荣耀地死去，还是，他是在监狱粪坑中悲惨孤

寂地离世，其实，这中间并没有什么巨大的、本质的不同。反之，如果，在罪中刚硬顽梗、不悔改的一个恶人所即将面对的，是公义圣洁之上帝的终极审判，与地狱之中永远的刑罚，那么，无论他是在此生中的金碧辉煌的宫殿里荣耀地死去，还是，他是在监狱粪坑中悲惨孤寂地离世，其实，这中间也没有什么本质的不同。

因此，我们生活在这个世界上的一切动机与目的，就不是为了此世之中的那些属肉体血气的、属世的利益、荣耀，而是为了属灵的、属天的、属乎上帝的生命与荣耀。我们所作的一切事情，应当是出于内在的真挚心意，而不应当是出于功利主义的心态。因此，我们在这个世界上生活，应当完完全全地倚靠上帝，尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并爱人如己，尽一切可能与力量，去行良善之事，以恩慈与饶恕之心待人，并秉公行义、寻求公义与正义；坚定执著、舍生忘死地离弃己罪、与罪恶争战；坚定执著、舍生忘死地以恩慈待人。

【引述 罗马书第一章】

16我不以福音为耻；这福音是　神的大能，要救所有相信的，先是犹太人，后是希腊人。17　神的义就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记：“义人必因信得生。”

18　神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19　神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为　神已经向他们显明了。20其实自从创世以来，　神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道　神，却不尊他为　神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的　神的荣耀。

人类种种的罪恶

24因此，　神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25他们用虚谎取代了　神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26因此，　神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28他们既然故意不认识神，　神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谗言的、30毁谤人的、憎恨　神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32他们虽然明明知道行这些事的人，　神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

【引述 哥林多前书13章 爱的真谛】

4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8爱是永存不息的。

关于前世：——我们的生命是来自于何处？如果，真的如金刚经所言，我们应当无我、无人、无众生、无寿者相，我们的生命与自我，都其实都不过是虚无、虚空、虚乏、虚幻；又或者，我们的生命真的仅仅是来自于上辈子的轮回，我们的生命真的仅仅是出于这个宇宙之中某种冥冥之中的因果规律；那么，——我们固然或许可以为我们在世上所得到的这样那样利益而感恩，

但是，我们却绝对不需要为我们自己生命的本身而献上深深的感恩。即使我们想要为生命而感恩，我们也不知道感恩的对象应当是谁，因为在佛教的理念中、在一切泛神主义观念中，并没有那样一位全能而终极的创造生命之主。

____

关于往生：——人在死亡以后会去到哪里呢？是会转世投胎、重新在这个世界上生活、甚至不断循环下去？（——难怪，有这样理念的人，都对此世中的种种自私自利之事并没有真正的畏惧与离弃，也不会有真正的悔改之心。）还是念诵阿弥陀佛而去往西方净土世界？（——难怪，人们并不看重道德、悔改、生命的真实光景与实际景况，而仅仅是把念经当成了信仰。）亦或是像佛祖那样大彻大悟，甚至进入涅磐寂灭？（——难怪，人们并不为人间的疾苦而有热诚真挚的心态，而淡然冷漠地看待一切事情，仅仅关注自己的所谓修行、闭关、等等主观臆想的、所谓信仰形式和教义。）

关于这些问题的答案，关于生命与死亡的真正含义，关于人在死亡以后会去到哪里，这些问题不应当是出于人自己的悟道、臆想，而应当是来自于上天自己的启示。如果上帝把这些问题的答案启示给我们，那么，他一定也会把令人无可置疑的证据（不是零散的、零星的所谓证据，而是大规模的、历史性的、令人无可辩驳的证据与信息）向我们显明，使任何真诚而认真地思想这些问题、真心谦卑地寻求真理的人，都能够在上帝的救恩真理中得到幸福的安慰。

圣经告诉我们，我们的人生，并非是像那些世人所主观臆想的那样，来自无限轮回的过去，去往不断循环的往生，或是进入彻悟的涅磐寂灭，而是，——来自于上帝的创造，并要面对上帝的鉴察。死亡是罪的工价。那些在此生

中悔改己罪、归向上帝、倚靠救恩的人，将要进入永生的国度；而那些刚硬顽梗的罪人，将要面对终极而永远的审判与惩罚。在地狱里，虫是不死的，火是不灭的。罪人落在永生之神的手中，将是何等可怕。

____

信仰的价值与目的：——我们信仰的价值与目的在于什么呢？是为了下辈子投一个好胎，生在官宦人家、享受荣华富贵吗？是为了去往芳香扑鼻的净土世界，远离此世的肮脏可憎吗？是为了到净土世界那里，并准备进入到大彻大悟的涅磐寂灭的境界吗？

这些理由，都不过是世人出于属肉体血气的、属世的动机而主观地臆想所产生的理念。

信仰的真正价值与目的，应当是对于我们造物主、上天、上帝的热爱，应当是爱人如己。

【引述 马太亨利 序言第一段】
信仰是真正有价值的事情；认识、热爱、敬畏我们的造物主、神，并在我们一切的事情、行动和交谈中以热忱的情感仰望他，遵守他的诫命（传12：13）；无疑地，这才是一个人的全部意义；这是一个人的全部价值所在。在《传道书》中的许多讲述之后，得出的最后结论，就在于此；所以，我也把这个原则当作是整件事情的根本基础。一般性地，这是对一切人类所必需的；这世上如果没有信仰，那么，人的荣耀也就无处得以保守；人类社会的秩序也根本无法得以保持。具体地，对我们每一个人来说，我们也必需要有敬虔的信仰；否则，我们就无以回应我们受造的目的所在，无以回应我们造物主对我们的恩惠，我们的内心也不会安稳轻省，更永远也不会有幸福。一

个人，被造物主赐予了心灵和理解的能力，能够明晓、服事、享受自己的造物主；但是，如果他在这个世界上活着，眼目和心中却全然忘记了神，那么，他就是日光之下的一只最可鄙、最可悲的动物。

____

积德、福德与报应：——固然，行善应当会“积德”，得到福德，而行恶则应当得到惩罚，受到报应；然而，若我们深思这个问题，就会发现，其中存在一个深刻地、似乎无法解决的悖论。

这个悖论就是，一个行善的人，应当为自己所行之“善事”、所发之“善愿”、所作出的成绩、善缘、善果，而自豪、自以为义，甚至清高自傲吗？一个行善的人，应当把自己所将要积累的“功德”，当作自己行善的动机吗？

对于上述问题，如果回答是“是”，那么，这样的行善，就并非是真正的良善，而仅仅是高级的自私而已。这样的人，一定是内心虚伪的，是愚妄的。

泛神主义者对此的回答是，正如金刚经的主旨所言，一个人如果真正地行善、真正地谦卑，就必须无我、无人、无众生、无寿者相。然而，这样的回答，必将引向彻底的虚无主义、否定主义，甚至否定良善之事本身的真实价值与意义，否定一切执著、热忱、真挚、舍生忘死、尽心、尽性、尽力、尽意的信仰。

对于这个悖论的回答，也正深刻地显明了泛神主义、包括佛教思想的致命性错误所在；那就是，在泛神主义者眼中，就终极意义而言，信仰仅仅是一种智慧性、悟道性质的活动，而不是真正地敬畏、敬拜、热爱那位上天、创造宇宙天地的主。

____

基督教信仰告诉我们，真正的谦卑与良善，是在于我们对于上天、那创造宇宙天地与生命之主的敬畏、遵从、敬拜与热爱。什么是善？遵从神就是善。什么是恶，背离神就是恶。上帝是道德的终极基准与审判者。一切的权柄，是源于他。我们之所以能够来到神的面前，之所以能够得到永生，不是在于我们自己的功绩、作为、修行、慈善、任何优点，而是完完全全地在于上帝的恩典、慈爱、救赎。我们之所以能够来到神的面前，之所以能够被上帝所称义，不是因着我们自己所作的任何事情，而是完全出于上帝的饶恕恩典。

行善，是我们本所应当的职分。我们生活在这个世界上，应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并爱人如己；我们在各样的时空条件下，应当尽己所能地去行良善之事；然而，我们却无法以任何功绩而自以为义。

++
++
++
++
++
++

【引述
1. 五千银子的人
2. 最早开始作工、与最后开始作工、十文钱工资
3. 无用的仆人
马太亨利圣经注释】

马太福音25章14-30节

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说，主阿，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领二千的也来说，主阿，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领一千的，也来说，主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。

14-30节

这一段的比喻，讲到了三个仆人。上面的那个比喻讲述的是，我们必须要预期主的到来；而这个比喻讲述的则是，我们必须要处于工作和服事的状态

中。我们要在工作和服事中，不断地勤奋和努力，这样才能预备好见主。所以，我们必须要激励起来，努力服事，这样才能有益于我们自己的灵魂；以此，我们更归荣耀于神，并对他人有所助益。

在这个比喻里面，1.主人就是基督；他是我们一切所有的主人和拥有者；尤其是，他是教会一切所有的主人和拥有者。我们所拥有的一切，都是来自于他的手中。2.仆人是基督徒，是基督自己的仆人；他们生在基督的家中，被基督买来，被基督使用，并归颂赞于基督。

我们在这个比喻中可以看见三件事情。

I。仆人们所受到的信任和交托；他们的主人把一些恩赐分别赐给他们；基督差派他们作工（基督不会让他的仆人们无所事事、游手好闲）；基督给他们一些资源和才能，使他们能够以此为基础来作工。1.基督的仆人们所拥有的、所得到的一切，都是来自于基督的赐予；他们本身一无是处、一无所值，除了他们自己的罪以外，没有任何东西是属于他们自己的。2.我们从基督那里得到恩赐，是为了让我们来服事他，作服事的工作。我们所得到的一切惠利，都是为了要使我们能够更好地为主做工。我们每一个人得到圣灵的恩赐，都是为了要服事主、荣耀主。3.不论我们得到了什么恩赐用来服事基督，我们所得到的这些恩赐，仍然是属于基督的；我们只是他地中的租户，是他百般恩赐的管家（彼得前书4章10节）。

（1）为什么要交托这些仆人：——主人要到遥远的外国去。以弗所书4章8

节。当基督升到高天之上的时候，他把恩赐赐给众人。【1】当基督去天上的时候，就像是一个人到遥远的外国去；即，他要去很久，并有确定的目的和意义。【2】当他去的时候，他把很多恩赐交托给教会，使他们有充足的必需。他把真理、法则、应许、能力、权柄交托给教会；这是那伟大的托付（提摩太前书6章20节）（提摩太后书1章14节）；主把那良善之事托付给我们；他差遣圣灵，来使门徒们能够教导真理，谨守法则，经历应许，践行权柄，使用能力。

（2）所交托的不同数量的恩赐。【1】他把不同数量的银子交给三个仆人。基督的恩赐是宝贵而丰富的，价值珍贵；正如基督的救恩是他用宝血为我们所赎买来的。【2】他给一些人多一些，另一些人则少一些；有的人有五千银子，另一个人两千银子，还有一个人是一千银子。每个人按着各人的能力得到不同的恩赐。神的意旨安排在不同的人之间，使他们有不同的能力；在头脑上、身体上、产业上、亲族上、兴趣与利益上，每个人的能力都不同；同样，神的恩典把不同的属灵恩赐放在不同的人身上。无论是人的能力、还是属灵恩赐，都是来自于神自己的赐予。（第一），每一个人都至少有一千银子；卑微的仆人不应当为自己所得的恩赐多少而羞愧、或自夸。我们每一个人都有一个灵魂，这是神所交托给我们每一个人的；我们的生活、生命、工作、言语行为、所思所想，都应当于我们的灵魂有益。人的职分，应当是对他周围的人有益；他应当有益于尽可能多的人；有益于世人的灵魂。（第二），每一个人得到的所有恩赐加在一起，是不一样的；正如每一个人的能力和机会也不都一样。神是完全的自由意志者，他按着自己的旨意和心意做事，把不同的恩赐分给各人。有的人擅长做这种服事的工作，有的人擅长做那种服事的工作；正如一个身体上的不同肢体。当家主安排好了这些事情以后，他就走了；我们的主耶稣基督把吩咐的话语告诉使徒们以后，就升到了天上。

II。这三个人对待所托付之事的不同态度（16-18节）。

1.两个仆人做得很好。

（1）他们都很勤奋、信实；他们去做买卖；他们把那些所托付的银钱拿来使用（这就是银钱的本来用处和目的）；——用于买卖商品，获得回报。他们的主人一走，这两个仆人就开始工作。每一个基督徒都有很多的服事工作要做，因此，不要浪费时间，而是要抓紧光阴，努力勤奋地、信实地、诚实地工作。他们去做买卖。一个真正的基督徒，是一个属灵的商人。贸易商业是一件复杂的、极其需要心思和精力的事情；属灵的敬虔之事，也是如此。基督徒所从事的属灵商业，是一个生产、工作的商业；我们要全心全意地从事这项工作，为了他人的益处而努力辛勤。这是一个贸易的商业；我们要舍弃那些没有什么价值的事物，而得到那些价值弥足珍贵的、对我们灵魂有极大益处的事情。这是一个智慧的商业；箴言3章15节；马太福音13章45节。一位诚实勤奋的商人，是把全部心思、时间、精力都专注于所要做之工作上的人；他努力地学习，严谨地做事，尽一切力量去上进，以事业为生活的中心，并从商业的利益中得到收获。这样，一位真诚的基督徒也是如此；他在信仰的服事工作上也是这样殚精竭虑、专心致志；我们仓库中所用于贸易的，都不是我们自己的东西，而全部都是来自于主。我们头脑中的能力——理性、学识、认知，必须要被使用、服务于我们的信仰；我们在这个世界中的惠利——产业、声誉、利益、权力、爱好，必须被用来服事于基督，归荣耀于他。福音与圣礼，我们在教会与福音中的服事，圣经，牧养的工作，安息日，圣餐、洗礼，等等，这些事情，必须要被用于其所应当用的目的；从

中，我们与神交通；以此，圣灵的恩典与恩赐在我们的生命中实践出来、显明出来；这就是我们用主赐的银钱所应当作的买卖。

（2）这两个仆人的工作都很成功；他们在很短的时间内，得到了双倍的收获。那有五千银子的，很快就又赚了五千。勤奋之人的手，能够通过良善的工作，得到丰盛的果实；他们能够得到许多属灵的恩惠、安慰与财宝。在信仰中，有许多的事情，需要我们勤奋地去努力工作。

他们的收获与恩赐是成比例的。

【1】那有五千银子的，也收获了五千；那撒种丰富的地方，也结实丰富。人的恩赐越大，就越要辛勤努力地工作，并在工作中使用这些恩赐的能力和条件。【2】那有两千银子的，也收获了两千。一个人所作的良善之事，不在于他的外在表现和结果，而在于他是否尽力地使用了自己已有的才能、能力和机会；尽力的人，虽然他的工作果实可能没有别的人那么显著、那么效果巨大，然而他仍会得到神的悦纳。

2.第三个仆人做得不好（18节）；那得了一千银子的人，去把主的银子埋在地里。虽然这个比喻里面，不好的人只有三分之一，但在现实中，这个比例可能很大；路加福音17章17、18节讲述了，十个被医治好的大麻风病人中，只有一个回来献上感谢；其他九个人都把所得的恩赐“埋在地里”了。那个只有一千银子的仆人，是一个不信实的仆人；无疑，这世上一定有很多拥有五千银子的人，也是这样把银钱埋在地里，——荒废自己的丰富能力、优

势、资源和机会；他们浪费神的恩赐，不做良善的事情。不过，这里基督在比喻中特别强调了这个一千银子的人，这告诉我们，（1）若这荒废仅仅一千银子的人，尚且要被弃绝、扔在外面彻底的黑暗之中；那么，那些荒废、践踏更多银钱的人，那些浪费更多能力、优势、资源、机会的人，将要受到怎样的惩罚呢？（2）那些看似能力最小、最没有机会资源来服事神的人，他们的愿意服事之心，往往也最小。他们以自己没有能力、没有资源为理由，来给自己的懒惰寻找借口。由于他们能做的事情不多，所以，他们就坐在那里、什么也不做。因而，这更加显明了他们的懒惰之罪；——他们只需要去做一千银子的工作就可以；——可是，他们连这点事情也不愿去做。

他去挖了一个坑，把这一千银子埋在地里，好像担心怕被偷似的；他没有去乱花、乱用这些钱，也没有侵吞、挥霍这些钱，而是把钱藏了起来。钱就像是粪一样（就如同我的老师、培根所说的），堆在一起的时候毫无用处，而必须要被分散开；可是，我们在日光之下常常看见的一个罪就是，钱财被堆聚在一起（雅各书5章3节）（传道书6章1、2节）；这些被堆聚的钱财，对任何人都没有好处；属灵的恩赐也是如此；许多人拥有属灵的恩赐才能、机会和资源，但是，却不按着它们所应当使用的用途去使用它们。那有产业的人，没有把产业用于敬虔与慈善的事情；那有权力与利益的人，没有在自己所处的环境中去推动和促进敬虔的信仰；牧师传道人有能力和机会去做良善之事，然而，他们却不愿意激动心灵、努力做工；这些人，就是那慵懒的仆人；他们看重自己的事情，远远胜过他们看重基督的事情。

他把主人的钱埋藏了起来；如果这些钱是他自己的，那么，他可以随己意使用它们、或是不使用它们。但是，不论我们有什么能力、才能、优势、身体、健康、资源、机会、时间，这些东西都不是我们自己的；我们只是神所

恩赐给我们这些东西的管家；而且，终有一日，我们都必须要为这些东西向我们的主人交账；——因为那些本是神所托付给我们的。这个仆人的慵懒，在其他两个仆人的辛勤劳动的映衬之下，显得更加罪恶；他们的勤奋与热情，本应当使这第三个仆人也辛勤地劳动起来。别人辛劳，难道我就可以无所事事、懒惰吗？

III。交账与算账（19节）。1.过了许久的时间，主人才来算账。这并非是由于主人疏忽、忘记了算账的事情，也不是由于神耽延了他的应许的成就（彼得后书3章9节）；神已经准备好、将要审判（彼得前书4章5节）；但万事各有其时。2.虽然过了许久的时间，但是，算账的时间终于来到了；仆人们的主人要来和仆人们算账。神百般恩赐的管家，要在主的面前交账；要汇报自己作为管家的工作，是否诚实、信实、辛勤。我们所有人都将要交账——我们为自己的灵魂做了哪些有益之事；我们为他人做了哪些有益之事；我们怎样使用了我们的恩赐、才能、能力、身体、健康、时间、机会、资源。见（罗马书14章10、11节）。

（1）信实仆人们的交账。

【1】这俩个仆人向主交账（20、22节）；“主啊，你交给我五千银子，你交给我两千银子；请看，我又赚了五千，我又赚了两千”。

（第一），基督的信实仆人，诚恳地、感恩地承认，自己的所有都是来自于神。——1.我们应当清楚地知道并承认，我们从神那里所得到的恩赐；我们

应当记念这些所得的恩赐；这样，我们才知道我们的职责是什么，主对我们的期待是什么；这样，我们才能相应地做出有益的工作。——2.我们必须不可夸耀自己的工作，而是要深刻地明白神对我们的恩惠；神放在我们身上的荣耀，交托给我们的事情与恩赐，赐给我们的恩典，这些都是在我们生命里面一切良善之事的源泉。事实是，我们为主服事的越多，我们就越应当祈求主来更多地使用我们、赐给我们能力来更多地服事他。

（第二），他们提供了信实的证据，就是他们的收益。神的良善管家，应当有证据显明他们的勤奋；“用你的行为，显明你的信心；一个良善的人，应当显明出他的良善”（雅各书3章13节）。如果我们在属灵的“商业”工作中勤奋认真努力，那么，工作的效果很快就会显明在我们的生命里；我们工作的果效将一直跟随着我们（启示录14章13节）。并非是说，圣徒在审判日的时候会在神的面前夸耀自己的好行为；不，基督会为他们诉说（35节）；但这里表明了，在主耶稣基督的日子，忠信的仆人将能够坦然来到基督的面前、神的面前（约翰一书2章28节至4章17节）。这里值得注意的是，那只有两千银子的仆人，也和那五千银子的仆人一样，欢欣地报告自己所得到的收获果实；在那交账的日子，我们的安慰，在于我们的信实，而不在于我们的业绩；在于我们的真诚，而不在于我们的成功；在于我们心里的正直，而不在于机会的程度。

【2】主人对他们的悦纳和称赞（21、23节）。

（第一），主人称赞他们；“你们是又忠心又良善的仆人；你们做得好”。耶稣基督的忠心良善的仆人，他们的勤奋与正直，当主再来的时候，必会得

到赞扬、荣耀、荣誉（彼得前书1章7节）。那现在归荣耀于神的人，必将会很快就得到神的荣耀；那现在归向神的人，必将会很快就得到神的悦纳。——1. 神将接纳他们；神把他们当作是自己的忠心良善的仆人。主现在就知道他仆人在这个世界上的诚实，并将要在审判日的时候为他们作见证；那被主称为信实的，的的确确是信实的人。他们或许在这世上被很多人指责、挑剔，就像义人常受世人的逼迫一样；但基督自己会见证他们的正直品格，就是良善与信实。——2. 他们的工作也得到主的悦纳；“你们做得好”。只有那些做得好的人，才会被主称为是良善的仆人；我们应当在良善的工作中，以坚持和忍耐，寻求属神的荣耀；若我们寻求，就必寻见；若我们行善，就必得主的称赞。这世上有的主人总是阴沉着脸，不愿意夸奖手下的仆人们；不论仆人们的工作做得有多好，他们的嘴里都没有一句好话；但是，基督欢欣地称赞他的仆人们。若我们从主人那里得到了称赞，那么，别人怎么说我们其实并不重要；若主说我们做得好，那么，尽管别人会贬损我们、藐视我们，其实都没有关系。反之，人如果自夸，或是受到邻舍的夸奖，但却没有得到主的夸奖，那么，一切都是徒然。

（第二），主人奖赏仆人们。基督的信实仆人们不仅仅是得到夸奖和称赞而已；他们的劳苦与爱心将要得到极其丰厚的奖赏。

这个奖赏在这个比喻里面用两个方式来表达。

——1.“那在不多的事情上忠心的，将要被主差派管理更多的事情”。在王宫里或是大家庭中，那些在低层级别上工作信实的人，会被提拔到更高级别、更加重要的工作上。基督喜悦谦卑的仆人们。那归荣耀于基督的人，将

要得到来自基督的荣耀；——冠冕（提摩太后书4章8节）、宝座（启示录3章21节）、国度（马太福音25章34节）。他们在这里是乞丐，但在天国中他们是统管者。正直人必将执掌权柄；基督的仆人们，都必将作王。

看这里，仆人们所得的奖赏与其工作成就是不成比例的。他们仅仅是在不多的事情上良善忠心、归荣耀于神，然而，神却将要在许多的事情上，把荣耀赐给他们。我们在这个世界上，神给我们的职分，神交付给我们的工作，与摆在我们前面的喜乐之事相比，都是很小很小的。我们所有的服事、患难、辛劳、良善、果实，统统加在一起，都仅仅是很少的事情，几乎是虚无的，不值得一提；与神所将要启示给我们的荣耀，都远远不能相比。

——2.“可以进来享受你主人的快乐”。——（1）蒙福的状态，是喜乐的状态；不仅是因为我们的眼泪都将被擦干，而且更因为，我们一切安慰的泉源、喜乐的泉源，都将被打开。当我们与神同住、在神里面完美、圣洁的时候，当神所有蒙福的百姓都欢聚一堂的时候，那是无以言表的、完全喜乐。——（2）这是我们主人的快乐；这是主基督自己所赎买来的，并赐给一切赎民的；神的百姓，被救赎主从忧伤患难中赎买来，进入永远的欢乐。这是主人自己的快乐；是基督在忍受十字架患难、忍耐罪人的蔑视时，所瞩目的、所渴盼的快乐。希伯来书12章2节。基督是那喜乐的源泉，也是那喜乐的中心。这是我们主的快乐，也是我们在主里面的快乐，是极大的、无限的快乐。——（3）荣耀的圣徒们将要进入那快乐，将要得到那完全的、全部的快乐；正如那进入神的产业、进入那婚礼筵席的。在这个世界上，我们主的喜乐进入圣徒们的心中；圣徒们得到圣灵的激励、安慰、鼓舞、支撑；在那天国里面，圣徒们更要很快地进入永恒的喜乐幸福之中。

（2）慵懒仆人的交账。

【1】他向主人交账并自辩（24、25节）。虽然他仅仅有一千银子，但是，也同样要为此在主人面前交账。我们所拥有的条件、才能、能力、身体、生命、健康、资源、机会，虽然可能不多、只有很少，但是，我们仍然要为此交账。每一个人的交账，都不会超过他本身所应有的职分、所曾得到的恩赐、所应当做并能够做的事情。不管我们有什么，我们都要为我们所有的一切而向主交账。

（第一），他的自信。他来到主的面前交账，带着自信和把握的心情；他指望，自己的申辩能够使自己得到安稳的结局。“主啊，看这里是你曾交给我的东西；虽然我没有像其他人那样赚取更多，但是，我可以说，我也并没有损失什么”。他以为，这样的申辩，就算不能使自己得到什么奖赏，但是，至少会使自己得到安全。

许多人都是这样自信满满地走到神的面前，接受神的审判；他们以为，自己的辩护是有效、合理的；但是，他们万万没有想到的是，神并不会接受他们这些徒劳的、虚浮的自辩。慵懒的信仰者，不想为神做什么良善之事，但是，却希望自己能够和那些在信仰中付出一生巨大代价的、真正的信仰者一样，得到永生的归宿。因此箴言26章16节描述慵懒的人时，说到“懒 惰 人 看 自 己 ， 比 七 个 善 于 应 对 的 人 更 有 智 慧 。” 这个仆人觉得，自己能够通过主的算账和评断；因为他对主人说：“你的东西都还在这里”。他的意思是说：“主啊，我没有挥霍我的资产，没有消耗我的时

间，没有亵渎安息日之礼，没有反对良善的牧师传道人，没有抵抗良善的讲道；主啊，我没有嘲笑圣经，没有嘲笑信仰，也没有用权力迫害任何良善人；我从来没有丢失什么东西，也没有浪费主的好资源，也没有醉酒荒淫，也不记得曾经去害过什么人”。许多自称为基督徒的人们，都是这样，把自己进入天国的盼望，建立在这些自辩的话语中；然而，这些话语，不过都是这里这句话的翻版：——“请 看 ， 你 的 原 银 子 在 这 里 。” 就好象，自己的生命中没有什么职分、没有任何可期待之事一样。

（第二），他所承认的事情。他承认，自己把那一千银子埋藏在地里了。他口中说这句话的时候，看起来似乎并不觉得，这是一件什么过错；甚至，他可能还以为，主人说不定会夸奖他，因为他谨慎地把银子藏在安全的地方、一点也没有挥霍、或使之置于险地。世人对于审判日所将面临的审判，常常是一种轻飘飘、无所谓、“没什么大不了”的态度。又或者，这个慵懒的仆人自觉心虚，知道自己的慵懒会受到主人的严厉审判。——总之，不需要找寻给他们定罪的证据，因为他们自己的口就定了他们自己的罪。

（第三），他为自己寻找的借口。“我知道你是忍心的人、严厉的人，所以我害怕”。人若以良善的看法来看待神，就会产生爱；爱就会使人勤奋地、信实地来服事神。人若认为神是忍心的、严厉的，自己就会产生害怕、疏远的心情；这种害怕使人变得慵懒、懒惰、不信实。他的借口，说明了——

——1.他的心里面，是一种敌人的情绪；“我知道你；你是一个忍心的人”。这就像是以西结书18章5节所记述的，以色列家中的恶人说，主的道是不公平的。因而，这个慵懒仆人的自辩，也是对神的反击。罪人愚妄地在

罪恶的道路上刚硬顽梗；然而，好像他们以为自己可以摆脱罪责似的，反而在心里面埋怨神。他们或许以为，通过反责神，就能使自己逃罪。正如亚当在犯罪后企图掩饰自己，于是对神说，“你所给我造的那个女人，把我陷在了罪中”。罪人的属肉体血气的心，对神的看法是谬误的、罪恶的；而这样的谬误看法，反过来使他们在罪恶的道路上更加刚硬顽梗。看这个仆人说到主人的时候，口气是多么自信；“我知道你是这样的人”。他怎么知道主人是这样的呢？他从哪里知道主人是这样的呢？我们、或是我们的父辈先祖，在神的身上看见什么恶事了吗？耶利米书2章5节。神做什么事情使我们厌烦了吗？神欺骗我们的什么工价了吗？弥迦书6章3节：“我 的 百 姓 阿 ，我 向 你 做 了 什 么 呢 ？ 我 在 什 么 事 上 使 你 厌 烦 ？ 你 可以 对 我 证 明 。” 神对我们而言，什么时候是旷野了呢？什么时候是黑暗之地了呢？神长久以来掌管这个世界，能够比撒母耳更加理直气壮地问：“我诈骗过谁呢？我欺压过谁呢？” 难道，全地的人不是都知道吗：——神不仅不是一个忍心的人、严厉的人；恰恰相反，全地都充满了他的良善；神不仅不是一个没有播种、只顾收割的人；恰恰相反，即使在那颗粒无收的土地上，神也曾经播撒过许许多多的良种。神使阳光普照大地，使雨水如同甘霖一样滋润世界，使日头、雨露临到好人、也临到歹人；对于那些说“主啊，请离开我”的人，神使他们心里干旱化为春雨，得着饱足与喜乐。

这个恶仆的话语，代表了恶人对神常有的心态；他们似乎总想把自己的罪与毁灭，赖到神的身上；他们故意责怪神，说，神没有把恩典给他们；但是，任何信实地接受神普遍恩典、并以此为基础来努力地事奉神的人，都不会缺乏神的特别恩典，也不会灭亡在永远的刑罚里；也没有人能够显明，还有谁比神更加能够以忍耐恩慈的心，来对待那不结果子的葡萄园了。神并不挑三拣四；不，在神的约里，神所要求我们的事情，也恰恰是神所应许我们的事情；所以，若我们灭亡，那么，我们就无可辞咎。

——2.他的心里面，是奴隶的心态。人对神的这种错误态度，是来自于他对神的错误认识；没有什么，是比奴隶的害怕心态，更不配神的荣耀，也更加阻碍我们来向神尽职分的了。这是一种捆绑与折磨的心态，是与诫命中关于爱的内容完全相反的。人若对神有这样负面的想法，那么，就会疏远神，并会在服事神的工作中心情焦躁、心不甘情不愿。人若以为自己不可能得到神的喜悦，若以为自己服事他的工作都是徒劳的，那么，就不会热忱地在信仰中来服事他。

【2】主人对他的回答。他的申辩不但没有成功，而且，被他的主人推翻；他自己口中的话语，成为给他定罪的证据；他在主人的驳斥面前哑口无言。这里，我们看见他所受到的定罪与审判惩罚。

（第一），对他的定罪（26、27节）。他在两件事情上被定罪。

——1.慵懒和懒惰；“你这又恶又懒的仆人”。懒惰的仆人，就是罪恶的仆人；在主人的眼中，这两样被看作是一类。那在工作中懒惰的人，忽略了神所吩咐的、应当去作的良善之事，“与浪费人为兄弟”（箴言18章9节）；这就等同于，他们在做神所禁止的恶事——浪费。在服事神的工作中粗心大意、慵懒、懒惰、满不在乎的人，就等同于，忙于从事撒旦的工作一样。不做良善之事，就是要招致严重的后果。疏忽、不做良善之事，是罪，必须要受到审判；懒惰之罪，引向更加邪恶的罪行。所有人都是污秽的，因为没有人行善（诗篇14篇3节）。当房子空了的时候，污鬼的灵会进来占据。那在

灵魂之事上无所事事的人，不仅是在游手好闲，而且是在做更恶的事情（提摩太前书5章13节）。

——2.他的自相矛盾（26、27节）。你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回 。罪人对神的负面看法，虽然是错误的、是不义的，但是，这并不能因而成为罪人犯罪的借口，反而要更深地加重罪人的罪责。——（1）“就算我是一个忍心的、严厉的主人，难道你不就应该更加勤奋地、关切地工作，来得我的喜悦吗？就算你的工作不是出于爱，那么，即便是出于害怕，难道你不更应该关心你的工作，更应该来尽力吗？”若神的公义如烈火，那么，我们应当仔细思想，怎样了努力地服事他。——（2）或者，“如果，你认为我是一个忍心的、严厉的主人，所以不想去努力工作赚钱，——因为你害怕亏本、害怕我让你承担损失；那么，你为什么不想把这钱放给兑换银子的，这样就可以收取红利呢？” 我们不能把我们没有能力做的事情，当作借口，来为自己的懒惰、不做任何事情之态度辩解；因为，这显明了我们不愿意去做那些我们本可以做之事的心态。如果说，我们的心里不愿意去做那些冒险、费力的事情；那么，难道我们就可以蜷缩在角落里，甚至不愿意去做那些安全而容易的事情吗？做事，总比不做事好；有胜于无；如果我们没有勇气去做那些勇敢的事情，那么，我们至少要显明愿意诚实服事的心；在审判日的时候，我们的主不会轻看那些卑微、微小的事情。——（3）或者，“就算我在没有播种的地方收割，然而，你却是我所曾播种的；你的银钱是我托付给你的，——不仅要你保管，而且要你从中得利”。在交账的日子，恶仆与懒惰仆人都无可辞咎；他们的辩解将要受到主的驳斥；他们将哑口无言；那些现在自以为义的人，将要在审判日的时候，无以言对。

（第二），这个懒惰恶仆人所受到的审判惩罚。

——1.懒惰仆人的银钱要被夺走（28、29节）。一开始的时候，这些银钱都是主人按着他自己的旨意和意愿分给各人的，因为他是有着完全权柄的主；然而现在，这位主人更是一个审判官；主人要把银钱从不信实的仆人那里拿走，惩罚恶仆，并把银钱交给信实的仆人。“因 为 凡 有 的 ， 还 要 加 给 他 ， 叫 他 有 余 。 没 有 的 ， 连 他 所 有 的 ， 也 要 夺 过 来 。” ——（1）这个话语，可以适用于此生之中的祝福：在世事上、在属世的财富上。神把属世的产业和财富交在我们手中，要让我们把这些事情用于神的荣耀，用于他人的益处，归荣耀于神。这样去做的人，会得到神的祝福，并得到更加丰盛的财富与产业，更重要的是，会得到更加丰盛的安慰与美好；但是，那些没有这样去做的人，即，那些吝啬的、抠门的，不愿意周济人、帮助人的，不愿意行良善之事的的；——他们手中已有的也会被夺去。吝啬的人，他们手中有的，就和没有的是一样的。箴言11章24节：“有 施 散 的 ， 却 更 增 添 。 有 吝 惜 过 度 的 ， 反 致 穷 乏”。把我们所有的，分给穷人，我们就必得丰盛的回报；我们的粮仓会充满，油桶会满溢；但是，若我们吝啬、冷漠、小气、不慈善，那么，我们就会发现自己的财富也都将败亡；（传道书5章13、14节）。有时，神的意旨安排会奇妙地把不愿行善之人的财富，转移到慈善之人的手中；货财，为那怜恤穷人的人而积聚（箴言28章8节）（箴言13章22节）（约伯记27章16、17节）（传道书2章26节）。——（2）这个原则，更可以适用于神赐下恩典的方式。人若勤奋地服事、抓紧所有的机会来做良善之事，那么，神就会使他们昌大，在他们面前开门（启示录3章8节）；但是，人若慵懒，那么，平安就会在他们的眼前隐藏。“去看神在示罗所作的事情”（耶利米书7章12节）。——（3）这个话语，适用于圣灵的普遍恩赐。那有圣灵恩赐、并愿

意使用圣灵恩赐才能的人，会得到圣灵的更加丰富的恩赐。圣灵在我们生命中的这些恩赐，必须要经常使用，才会愈来愈彰显。在真诚的信仰中，我们做得越多，得到的就越多，也就越有更大的能力做更多的事情。但是，那些懒惰、慵懒的人，那些不愿意使用才能、不愿意使用恩赐的人、不愿意发挥自己能力的人，他们的恩赐会生锈、衰残、逝去，就像是一个没有人在意的生命一样。那灵魂中没有神恩典原则的人，连他所有的普遍恩赐，也会失去；正如前面比喻中的那些愚蠢童女，由于没有灯油，所以她们的灯烛都熄灭了（本章8节）。一个慵懒的、无用的牧人，双手抱胸，眼睛微闭，无心工作；撒迦利亚书11章17节讲到，这样的无用牧人，刀必临到他的膀臂和右眼上。

——2.他要被扔到外面的黑暗中（30节）。

——（1）他的本质，就是一个无用的仆人。懒惰的仆人，是一个无用的仆人；他们来到这个世界，本是要去做神所交付他们的良善之事；然而，他们的此生，既没有回应他们生命本来应有的价值与意义，也没有归荣耀于神、并有益于他人的生命与灵魂；他们更不在意他们自己灵魂的救赎之事。一个懒惰的仆人，就像是一个身体上枯萎的肢体，一个葡萄园里的枯树，一个蜂房里的懒惰蜜蜂，没有任何用处和益处。从一个角度来说，我们都是在主面前无用的仆人（路加福音17章10节）；我们不能使神得利（约伯记22章2节）。但是，对于他人来说，对于我们自己的灵魂来说，我们必须要是有用的、有益的。否则，基督就不会接纳我们为他的仆人；我们不伤害人是不够的，必须要行良善之事，必须要结出果实；虽然神不会因我们工作得利，但是，他要在我们的生命中得荣耀（约翰福音15章8节）。

——（2）他的结局是，被扔到外面的黑暗中。这里正如前面所讲到的、信实仆人的结局一样，主耶稣在这个比喻的结尾，画龙点睛地指出了整个事情的关键所在，就是这整个比喻的主旨。外面的黑暗，以及其中的哀哭切齿，在基督的讲道中，总是一致地指向了地狱的永远惩罚和刑罚。——【1】那里的状态是非常可怕的。那是外面的、彻底的黑暗。黑暗是让人恐惧、难受的：这是埃及所受的灾祸之一。在地狱里面，是捆索（彼得后书2章4节）。人在黑暗里面不能做任何工作；因而，黑暗是对那慵懒仆人的公义惩罚。这是那外面的黑暗，是与光明的天国相隔绝的，是与主的快乐相隔绝的，是与主的筵席相隔绝的。比较马太福音8章12节、马太福音22章13节。——【2】那里的状态也是非常可悲的。罪人要在那里永远地哀哭切齿。那里是永远的痛苦与恼恨。这就是懒惰仆人的分。

马太福音20章

1“天国好象一个家主，清早出去雇请工人到他的葡萄园工作。2他和工人讲定了一天的工钱是一个银币，然后派他们到葡萄园去。3大约九点钟，他又出去，看见还有人闲站在街市上，4就对他们说：‘你们也到葡萄园来吧，我会给你们合理的工钱。’5他们就去了。约在正午和下午三点钟，他又出去，也是这样作。6下午五点钟左右，他再出去，看见还有人站着，就问他们：‘你们为甚么整天站在这里不去作工？’7他们回答：‘没有人用我们。’他说：‘你们也到葡萄园来吧。’8到了黄昏，园主对管工说：‘把工人叫来，给他们工钱，从最后的开始，到最先来的。’9那些下午五点钟才开始作工的人来了，每个人都领到一个银币。10最先作工的人也来了，以为会多得一点，但每个人也是领到一个银币。11他们领到之后，就埋怨家主，说：12‘我们整天在烈日之下劳苦，这些后来的人只工作了一个小时，

你却给他们跟我们一样的工钱。’13家主回答他们当中的一个，说：‘朋友，我并没有亏待你。你我不是讲定了一个银币吗？14拿你的工钱走吧！我给那后来的和给你的一样，是我的主意。15难道我不可以照自己的主意用我的财物吗？还是因为我仁慈你就嫉妒呢？’16因此，在后的将要在前，在前的将要在后。”

1-16节

I。这里向我们讲述的是天国的事情（1节）；即，福音的道路与方法。天国的法则不是隐含在比喻里，而是平实地、清晰地讲明，正如在登山宝训中所说的一样；然而天国的秘密则隐含在比喻之中，如同这里的比喻以及马太福音8章一样。我们应当清晰地知道基督徒的职分；而福音国度的知识与奥秘，则要借着比喻显明。

II。这里具体地讲到了天国的一件事情——在前的将要在后，在后的将要在前。这是接续上一章结尾而说的；这件看起来似乎矛盾的事情，需要进一步解释明白。

在福音的事情中，没有什么，是比犹太人被拒绝、外邦人被呼召这件事情更加奥秘的了；这也是以弗所书3章3-6节所谈到的；外邦人将要承受产业——没有什么，是比这件事情更令犹太人愤怒的了。看起来，这件事情是这里比喻的重点含义；显明了，犹太人先被召进葡萄园，但最终，福音讲给了外邦人，并且他们将要接受福音，并得到作为神子民的权益；外邦人将要与众圣徒同列——对此，即使是那些相信基督的犹太人也非常不高兴，虽然他们毫

无正当理由。

然而，这里的比喻有着更深更广的含义；告诉我们，1.神并不欠人的债；这是圣经中所多次强调的一个极其重要的真理。2.许多人在信仰上虽然起步得很晚，但有时，因着神的祝福与恩典，会在知识、恩典与服事工作上，比那些早信主的人有更大的影响和恩赐。古示人比亚希玛斯先上路，但亚希玛斯在平原上跑，所以比古示人先到（撒母耳记下18章）；约翰比彼得跑得快，先到空坟墓，但彼得更有勇气，先走了进去。所以，许多在后的，将要在先。这里也是对门徒们的警告，不要以自己先跟随基督而夸口，也不要以自己跟随基督的热情而夸胜；固然，他们撇下了一切来跟随主，但是，他们要持守、向前，否则，他们的良好开端并不会给他们带来什么益处；免得他们开始的时候在先，结束的时候却在后。有时，那些晚信主的人，会在敬虔的事情超过那些早信主的人。保罗是晚信主的，但并没有落在那些最显著的使徒们的后面，而是超过了许多在他以前信主的人。这里的比喻与浪子的比喻之间有一些相关性；那归家的浪子，得到父亲同样的喜爱；无论是在前的，还是在后的，都得到同样的奖赏。3.圣徒所得到的奖赏，不是按着他们信主的先后，而是按着神的恩典；不是按着资历年龄（创世纪43章33节），而是按着基督的荣耀与丰盛。基督曾应许，门徒们将要得到极大的荣耀（马太福音19章28节）；而这里，基督告诉他们，那些与他们一样、在基督面前信实的人，即使在末后的时候，也将得到同样的奖赏，与基督一同作王、坐在宝座上（启示录2章26节-3章21节）。那些在末后的日子与基督一同受苦的人，将要与历世历代的基督徒殉道者一样，得到巨大的荣耀与奖赏；尽管其中有人默默无闻，有人名满天下。今日的信实传道人，与起初的教会使徒们，享有同样的荣耀。

这个比喻中包含了两件事情；家主与工人们的协议，以及与工人的谈话。

（1）家主与工人的协议（1-7节）。

【1】谁聘用了他们？一位家主。神是一位伟大的家主，是我们的家主，是我们所事奉的对象；他有工作要仆人、工人们来做；神的家，就是耶稣基督的教会（以弗所书3章15节）；基督就是家的主人和治理者。神雇佣工人，并非是因为他缺乏服事、需要服事（因为，如果我们是义的，又怎会需要神的救赎呢？），而是，如同一位慈善的家主，以恩慈待人，使贫穷的人有工作做，使他们避免游荡与贫穷的状态，并把工价付给他们。

【2】他们被从哪里聘用来？在街市上，有那些整日闲站的人，无所事事；直到被聘到葡萄园里工作的时候，他们才有了正经事做（3、6节）。（第一），人的灵魂站立着，等待着从事某件事情和工作；人面临两个选择：或是作罪的奴仆，或是作义的奴仆（罗马书6章19节）。魔鬼借着引诱试探，把人雇到它的场子去，就像那个离家的浪子一样，去喂猪。神，以基督的福音，把人雇到他的葡萄园里，去做修理原子、收获果实的工作。就这样，我们面临生与死、祸与福的选择（约书亚记24章15节）；我们要拣选，究竟应当事奉谁。（第二），直到我们事奉神以前，我们在人生中所作的一切事情，就像是在街市上闲站。我们所身处的，是一个罪的状态；虽然我们是在撒旦的重担之下，但，或者可以更恰当地说，我们是处在闲站的、必将灭亡的光景之下。罪人所作的事情，没有任何意义、目的、价值，也没有任何值得传扬、称道的内容。（第三），福音的呼召，临到那些在街市上闲站的人。街市是各路人汇聚的地方；智慧在街市上呼喊（箴言1章20、21节）；

孩童在那里戏玩、吹笛、举哀（马太福音11章16节）；福音把我们从虚浮、必死的人生中呼召出来，使我们进入那真正的、有意义的、严肃的生命。街市是忙碌、喧嚣、人头攒动的地方；神把我们从那里呼召出来，使我们静下心来，思想灵魂的事情。

【3】他们被聘用来做什么？在家主的葡萄园里面作工。（第一），教会是神的葡萄园；在那里，有种植、浇水、搭建围栏的工作；要收获果实，把荣耀与赞美归于神。（第二），我们每一个人都被呼召，来到葡萄园里作工。信仰的工作，是葡萄园的工作；修剪，挖土，松土，灌溉，围护，除草，妆点，等等，都是要做的事情。我们每一个人都有一个葡萄园要看守，就是我们的灵魂；这葡萄园，是属于神的，因此，我们要为主小心地看护、精心地妆点。在这工作中，我们必须不可懒惰懈怠，游手好闲，吊儿郎当，而是要勤勉地工作、勤勤恳恳地谨守；我们的救恩，就这样在我们的工作中显明出来。我们为神工作，必须要态度认真，不可轻轻忽忽。一个人可以轻轻忽忽、游手好闲地走进地狱；但是，若想进入天国，他就必须要勤勉、儆醒。

【4】他们的工价是什么？家主应许，（第一），一钱银子（2节）。这相当于一个整日的工资，可以维持一天的生活所需。这并不表明，这是我们为主做工的工资，或是神所欠我们的债（不，那是恩典，白白的恩典，罗马书4章4节）；也不表明，在我们的服事工作和将来所得的天上荣耀之间，有什么正比关系；当我们完成了所有的工作以后，我们仍然是无用的仆人。而是，这一钱银子表明了，在我们的前面，有神的奖赏在等待着我们，是极其丰盛而充足的奖赏。（第二），“所当给的，我必给你们”。神不会亏待任何服事他的人；任何人为神工作，都不会导致任何真正的损失。在我们前面的冠冕，是公义的冠冕；那位公义的审判官，将要把冠冕赐给我们。

【5】他们工作的时间？做一天的工。这仅仅是一天的工作。此生的时间，就像是一天那么短暂；我们在其中为主做服事的工作；我们的工作，是神在这个世界中摆在我们面前的。这是很短的时间；我们所得的的奖赏，是永远的、是在永恒之中的，而我们的工作则只是在一天之中的；约伯记14章6节；人的一生，就像是工人完毕他的日子。所以，我们应当抓紧时间，勤勉地来做工；我们只有很少的时间作工；白日将过去，傍晚将来临，我们工作的时间即将结束。我们必须要认真地思想、儆醒地选择——我们做什么工作，为谁工作，为了什么而工作；因为，若我们的工作方向和动机错误了，那么，我们就将面临永远的灭亡。当我们在为主服事的工作中经历困难、患难、苦难的时候，让我们也在此得到鼓励；因为，无论多大的困难和苦难，只要一天的时间就会过去了。仆人们所盼望的、那渐渐将要来到的傍晚，即将来临；那是安息的日子，是得奖赏的日子（约伯记7章2节）。信心，再坚持一会儿；忍耐，再稍微一点儿时间。

【6】有不同的几批人，在不同的时间进入到葡萄园里面来、开始作工。使徒们是那批最早进入园中工作的人；他们从基督那里，得到了第一次与第二次的差派。当基督在地上的日子，他们的任务是要呼召那些犹太人；当基督升天以后，他们要出去，到犹太地的各处，把福音宣讲给所有犹太人；以后，他们要被分散，出去，把外邦人呼召进来，并且要告诉他们，在基督的救恩里面，不分犹太人还是外邦人。

这个比喻，也指向了人生的不同阶段。我们被神呼召，悔改罪、归向基督。神普遍性地呼召一切世人，到葡萄园里来作工；并且，神具体地、大有功效

地把每一位神的儿女呼召到他的园中。

（第一），有一些人在很早的年纪就被主呼召，开始在葡萄园中作工；他们的幼年就充满了神的恩典；他们从很早的年纪就记念他们的造物主。施洗约翰在母腹里的时候就被分别为圣，因此是伟大的（路加福音1章15节）；提摩太从童年就跟随主（提摩太后书3章15节）；俄巴底亚自年幼就敬畏耶和华。那将要开启航程的人，应当尽早地起航；越早越好。

（第二），另外一些人在中年的时候才得救。罪人在世界的败坏中，被神的恩典所触摸，被神的话语呼召，悔改罪、归向神——这显明了神恩典的奇妙大能。这正如保罗的生命一样。人不论处于什么样的年纪，都可以有服事神的工作去做。不论是在生命中的哪个时间，我们都应该从罪中悔转归向神；不论是在一天中的什么时间，我们在葡萄园外所作的一切事情，都是属罪中的事情；因此，“你 们 也 进 葡 萄 园 去”。任何人真心地想要进神的葡萄园，都不会被神拒绝。在那里，有足够的空间。

（第三），还有一些人，在第十一个小时被聘到园中作工；他们这一天、或一生的生命已经过去大部分了，只剩下最后一个小时。在第十二个小时的时候，就没有任何人被聘了；因为此生已经过去，再也没有机会；不过，只要生命还在，希望就还在。1.在这个世上，罪人是有盼望的；如果他们真诚地转向神，就会无疑地被神接纳；真诚的悔改，在只要还有生命的时候，就不会太晚。2.罪人的希望是，他们被带入到悔改的境地中；在全能者那里，没有难成的事；古实人的皮肤会被改变；豹子的斑点也会被改变；神也能够使那些慵懒的人勤勉工作起来。尼哥底母虽然已经年老，但是他仍然还可以重

生。

但是，任何人都不要在这里以此为借口，沉溺在罪中而不悔改，以为等到年老的时候才来悔改。是的，这些被呼召到葡萄园中作工的人，即使在第十一个小时的时候，仍然还可以进去；但那是因为，在之前并没有别人聘用他们，或是邀请、呼召他们。外邦人是在第十一个小时进入园中的；但这是因为福音在那以前没有被传给他们。那些在第三个小时、第六个小时得到福音呼召的人，若拒绝进入园中，那么，他们并不能说可以等到第十一个小时的时候才进去；所以，我们每一个人都要儆醒起来，因为现在就是拯救的时间，现在就是悦纳的时间；若我们想要听基督的声音，那么，必须就是在现在。

（2）与工人算账的事情。

【1】算账的时间；当傍晚来临的时候，工人们被召集到一起来，准备发钱。夜晚是总结反思的时间；在我们生命的夜晚，必须要总结反思走过的一生；因为人死以后必将面临审判。信实的工人，在死以后将要得着他们的奖赏；这个奖赏，要一直等到那个时候才会给，所以工人们要耐心等待盼望；然而，那个时间很快就要到来。申命记24章15节。保罗，主的信实仆人，在死的时候，就与基督同在。工人的奖赏，要等到复活的时候会完全实现；当时间结束的时候，当世界以及其中的一切逝去的时候，就是神奖赏与报应的时候；那时，神要把工人招聚起来，把奖赏赐给每一个人。牧师传道人被呼召到葡萄园里作工；死亡，把他们带出园子，并把奖赏发给他们。那进入园中工作的人，当面对死亡的时候，一定内心充满了欢欣。工人们的奖赏，一

直要等到傍晚各人被招聚在一起的时候才会实现。我们必须要以耐心和忍耐，等候神的时间，使我们安息并得到奖赏；我们要遵从于主的时间。在那审判日最后的号角声，就是招聚工人们的时间（帖撒罗尼迦前书4章16节）。主啊，当你招聚我们，说“信实良善的仆人们”的时候，我愿意回答你的召唤。在招聚工人的时候，是按着后来、先叫的顺序。那些在第十一个小时进入园中工作的人，要被首先召唤。审判日的时候，尽管那些在基督里安息的人们要先起来，但那些在末日的时候仍然活着、并在为主作工的人，将要在空中与主相遇；末日的时候，每一个人都将要有着自己的恰当位置。

【2】算账的内容。

（第一），每一个人都得到了一钱银子（9、10节）。那些在良善之事中忍耐、持守，寻求荣耀、归向真神的人，都将要得到永远的生命（罗马书2章7节）；这并非是他们工作的价值，而是神所赐的恩典。尽管在天国中有各样不同程度的荣耀，但是都有同样完全的幸福。那些从东、从西来的人，虽然是迟来的；还有那些从各地路口来的人——他们都要与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席（马太福音7章11节）。在天国里，每一个器皿都是装满的，都是福杯满溢；尽管每一个器皿不一定大小相等。在那未来的喜乐幸福中，正如同当年收取的吗那一样，多收的也没有余，少收的也没有缺（出埃及记16章18节）。那些得到基督神迹而吃饱的人，虽然有不同身量、有男女老幼，但所有人都是同样地吃饱了。

那些只干了一个小时的工人，就得到了一整天工作的银钱，这说明了，神的赏赐是完全地出于他自己的恩典与权柄，而不是因为神欠任何人的债。那些

最有工作能力的人，以及那些工作开始最晚的人，在他们的时间中有很多空白；他们没有在神的面前完全地事奉；这些人，的确就像是那些在第十一个小时才来葡萄园作工的人；可是，由于我们是在恩典之下，而不是在律法之下，所以，尽管我们的工作有很多缺陷和缺点，但只要我们是真诚的，就会得到神的接纳，而且更会得到神的白白恩典。比较路加福音17章7、8节与路加福音12章37节。

（第二），那些先来的工人的抱怨。这个比喻的意思是很平实而清楚的——就是，在后的将要在前。

——1.那些人的抱怨（11、12节）。他们埋怨这位良善的家主。这并不是说，在天国中会有这样类似的抱怨——因为这样的埋怨心情既是罪，也是哀愁；我们确知，在天国里面既没有罪，也没有哀伤。而是，在这个世界上，人们经常会有这些关于天国、以及天国之事的埋怨之情；这个世界，不能完全明白天国的盼望与应许。这也表明了，由于外邦人被带入天国，犹太人所产生的嫉妒之心。正如，那个关于归家浪子的比喻故事中的哥哥，嫉妒弟弟得到的热情欢迎，因而对父亲抱怨；这里，那些早来工作的工人们向家主抱怨。他们埋怨的理由，并非是因为自己得到的不够，而是因为，别人得到的与他们所得的一样多。他们就和那个浪子比喻故事中的哥哥一样，夸耀自己的服事工作做得很好；“我们整天劳苦受热”；这就是他们自夸的言词。罪人是在烈焰下劳作（哈巴谷书2章13节），然而神的仆人们，即使最不好的情况，也只是在烈日下工作；他们不是在铁炉的火焰中，而只是在正午的艳阳下。而那些在最后一个小时才进园中工作的人，则是在凉爽的下午工作；所以，那些清早就开始工作的人开始不满。外邦人，是新近被呼召、进入弥赛亚国度的人；而犹太人则是在旧约时代就开始工作，在礼例的律法下，等

待着基督国度的到来。我们常常会觉得，我们自己得到的神恩惠太少，而别人得到的神恩惠太多；并认为，我们自己做得太多，别人则做得太少。我们常常低估了别人所经历的艰难，过高地看待我们自己的汗水。基督在这里告诉彼得，不可自夸，不可自傲。那些为服事神、努力工作而作出很大牺牲的人，很难会不高看自己，并想要从中得到什么优势和荣誉。保罗对此非常警惕；他虽然是使徒中贡献最大的，但他承认自己一无所夸，比圣徒中最小的一个还小。

——2.家主的回答中，包括了三件事情。

——（1）那些人的抱怨，并没有道理（13、14节）。他们并没有遭到错待。“朋友， 我不亏负你”。家主称他为朋友；我们在与人理论的时候，应该言辞温柔，话语坚定。若有下级对我们冒犯或挑衅，我们不应当情绪激动，而是应该平静地回答。——【1】无可置疑地，神是不会错的；他从不做任何错事。他是万王之王。神岂会有不义呢？断乎不可能！罗马书3章5、6节。神的话语，应当平息我们的一切埋怨；不论神对我们做什么事情，或是从我们的生命中拿走什么，或是不给我们什么；——神都不可能错待我们、亏负我们。——【2】若神把恩典给别人、没有给我们，那么，是神对他们恩慈，但并不是神对我们不义。别人受到的恩惠，不应被看作我们受到了亏负。神的恩典赐给人，使人没有任何自夸之处；神的恩典是白白的恩典，因此，那没有得到恩典的人，也没有任何埋怨的理由。所以，任何埋怨之口都应该闭住；任何血肉之体，都应当在神面前闭口。

家主对那抱怨者回答说：“你与我讲定的， 不是一钱银子

吗 ？” 如果你已经得到了你所约定的价银，为什么还要喊冤呢？虽然神不欠任何人的债，但是，他愿意恩典地把自己的应许看作是欠人的债；神的应许就是，借着基督，所有信从基督之人能够得到神的永生奖赏。我们要常常思想神与我们之间的约定。——（第一），属肉体的世人在这个世界上，想要从神那里所得到的，就是这个世界之中的分；他们拣选这世上属肉体血气的性命为他们的分（诗篇17篇14节）；在这些世事的事情中，他们想要得到他们的奖赏；这是他们心所系的（马太福音6章2、5节）；他们的慰藉，在这个世界的世事上（路加福音6章24节）；他们以世俗之事为他们的良善（路加福音16章25节）；这就是他们所得的的价银，因此，他们与属灵的、永恒的事情无分；在这一点上，神并没有亏负他们；他们得到了他们所拣选的那一钱银子；他们拣选了自己的命运；他们无可抱怨，无可辞咎。——（第二），顺服于神的信从基督之人，与神之间有一个约定，要在那另一个世界中得到那一钱银子；他们必须要在心中记念这个约。神岂不是要必将履行他的约吗？你难道愿放弃那个约、去与世人同行吗？你岂不是立下心愿，一定要得到那天国之分吗？你是想要在受造之物上寻到幸福，还是想要在神那里得到幸福呢？

因而，家主在这里，——1.把价银付给他。“拿上你的走吧”（14节）。这里，如果我们把这句话理解为，那一钱银子是绝对属于我们自己的财产和权益，那么，这对我们而言就是一句极其可畏的话；因为，如果我们所能拥有的，只能是那些被称为是我们自己的财产和权益，那么，我们一定是都要面临彻底灭亡的命运了。即使是最高等的受造之物，如果只能拿走被称为是他自己的财产权益，那么，他在神面前一定是双手空空。但是，我们知道，这里的话语指的是，我们所得到的价银是神所赐给我们的白白恩典；因此，这也教导我们，应当对于自己手中所得到的感到满足。我们不要为手中所没有的抱怨，而是应当为手中所拥有的感恩。如果神赐给别人的恩典比给我们的

更多，我们没有理由抱怨，因为他给我们的，已经是我们所不配的；我们是无用的仆人，然而神却恩典地把一钱银子给了我们。——2.神告诉他“我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。”神赐下他恩典的旨意，是没有改变的；因此，我们应该闭住我们抱怨的口。若神定意做他所愿意做的事情，那么，我们没有任何权力能够反对；神的心意是信实而恒定的，我们的抱怨岂能扭转他呢？神不需要把他的事情，完全向我们解明。

——（2）那抱怨的人，没有任何理由能够与家主争执；因为家主所赐予的，是属于家主自己的东西（15节）。神的公义、审判、权柄、主权，都是属于神自己的；“我的东西难道不可随我的意思用吗？”——【1】神是一切良善之事的主人；神的主权是绝对的，无限的。——【2】因此，神可以按着他自己的意思，赐下恩典，或是不给恩典。我们手中所拥有的，并非是我们自己的东西；因此，我们不能随心所欲地、恣意妄为地使用或滥用这些东西；但是，神所拥有的，的的确确是神自己所主宰的，是属于神自己的。——（第一），在神的意旨安排中，神能够完全凭着他自己的意志和乐意，把各样事物分派在各样的地方；当神把我们眼中所看重的东西从我们手中拿走的时候，我们没有权利抱怨；神岂不能随己意使用他自己的东西吗？神收取东西，但是，那些东西在起初的时候就是来自于神的给予。我们是完完全全地倚赖于神的受造之物，没有权利与我们的造物主争执。——（第二），神凭着他自己的意思，把恩典赐给人，或是不把恩典赐给人。神凭着他自己的意思，把恩典的灵赐给人，或是不把恩典的灵赐给人。但是，在神的一切心意中，都有着无限的智慧；那些在我们看来似乎是随机而行的事情，却最终将要显明，完全地是出于神无限圣洁、智慧的旨意和目的。神是主权的主、神，能够完全凭着他自己的意志和喜乐行事；仅此一点，就应当使我们除去一切埋怨之情，闭住一切埋怨的口。我们在神的手

中，正如同窑匠手中的泥；我们不能告诉、命令神做什么，更不能与主相争。

——（3）那个抱怨之人，没有任何理由嫉妒自己的同伴，或是对他心怀怨恨；也没有任何理由心里生气，嫌同伴没有早点到园中来工作，因为那个同伴没有被更早地呼召进到葡萄园来。他也没有理由抱怨，嫌家主把一天的价银给那个同伴；尽管那个同伴一天中大多数时间都在闲站。“难道，我作好人，就在你眼中看为恶吗？”

——【1】嫉妒的本质，就是在自己的眼中看别人为恶。人的眼睛，显出里面的罪，也使外面的罪进入人的心里。扫罗看见大卫兴旺，就心生嫉妒（撒母耳记上18章9、15节）。嫉妒之人的眼睛，看不得别人行善；期望别人受到亏损。还有什么，是比嫉妒更大的恶呢？嫉妒之情，把哀伤种在我们的心里；引起神的忿怒；使我们对邻舍恶眼相看；这个罪，既不给人带来欢愉，也不带来益处与荣耀；这是纯粹的罪恶。

——【2】嫉妒使人的心里酸苦，怨恨神的良善。神是良善的，行良善之事，喜悦良善之事；然而嫉妒之人的秉性，却与神完全相反，是对神的悖逆和反对。嫉妒之人，不喜欢神的作为，不喜欢神的旨意，怨恨神的心意。嫉妒之人，直接地违反了神的诫命；既不能爱神，也不能爱自己的邻舍。人的恶，从神的善而来，这就更加显得罪恶。

最后，总结这个比喻故事的意义（16节），并呼应前面的主题（马太福音19

章30节）；所以，那在后的要在前，在前的要在后。当福音国度开始建立起来的时候，将有许多人来跟随基督；其中最开始的那一批，是这些犹太人；但基督在这里告诉他们，不要自傲和自夸。

1.这些门徒们，在信仰敬虔、知识、恩典、圣洁等等方面，将要被将来时代的人们超过。外邦人的教会，虽然现在还没有诞生；外邦人的世界，虽然现在还在葡萄园外闲站；但是，时候将到，他们将要带来数量极多的、极其有宝贵价值和功用的基督徒们；他们将要远远超过犹太人们。那没有生养、经过产难的，要超过有丈夫的（以赛亚书54章1节）。谁会想到，神的教会，将要在人数和规模上史无前例地大大增加，显明神的正直呢？尽管初期的教会，在纯洁、圣洁、能力等等方面，大于我们今天所生活的这个悖逆时代；但是，谁能想到，在葡萄园中的这第十一个小时，会有这么多工人被呼召进来作工，圣灵被如此大地降下！

2.工人们应当心存畏惧、儆醒的心，免得最后算账的时候，显出他们心中的虚伪；因为许多人被呼召，但是被选上的却少。这适用于犹太人（马太福音22章14节）；那时的人心如此，今天在我们的时代，人心也仍然如此；许多人得到普遍性的呼召，但却没有被拣选上，进入那救恩的境地。那在万古之先被神所特别拣选的，都将要在所定时间来到的时候，被神大有功效地呼召（罗马书8章30节）；在我们灵魂之中的有功效的呼召，使我们知道我们被拣选、得救的确据（彼得后书1章10节）。但是，外在的呼召却不是如此；许多人被呼召，但却拒绝神的呼召（箴言1章24节）；他们被呼召来到神的面前，然而他们却从神的面前离开（何西阿书11章2、7节）；这显明了，他们没有得到拣选（罗马书11章7节）。在许多的、数量众多的、自称为基督徒的人们中间，只有很少的人是真正蒙拣选的基督徒；因此，我们在天国的

盼望，必须稳固地建基在我们灵魂里所得的、永恒拣选的基础之上，而不是建基在外在呼召的沙子之上。我们应当儆醒，免得显出我们仅仅是外表上的基督徒，而实际上却不是；希伯来书4章1节。

路加福音17章

5使徒对主说："请你加添我们的信心。"6主说："如果你们有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：'拔起根来，栽到海里去！'它也必听从你们。

7"你们中间谁有仆人去耕地或是放羊，从田里回来，你就对他说：'快过来坐下吃饭'；8而不对他说：'给我预备晚餐，束起腰来服事我，等我吃喝完了，你才吃喝'呢？9仆人作了所吩咐的事，主人还谢谢他吗？10你们也是这样，作完一切吩咐你们的事，应该说：'我们是无用的仆人，我们只作了应分作的。'"

III。我们所有人都应当增强我们的信心，因为我们心里信心的恩典越大，我们所得的其它方面的恩典与恩赐就会越多。我们越坚定地相信和遵从基督的教导，越坚定地倚靠基督的恩典，我们的日子就越会得主的喜悦。1.门徒们请求基督，增强他们的信心（5节）。使徒们自己虽然是基督国度的传扬者，然而也承认，他们的信心是软弱的、缺乏的，并需要基督的恩典，来增强他们的信心。他们对主说："求 主 加 增 我 们 的 信 心 。" 让我们的信心更加显明，对信心的渴望更加强壮，对信心的倚赖更加坚定而不动摇，让我们的信心更加完全而没有瑕疵，更加专诚而令人喜悦。我们所应当

切切渴望的，就是我们自己信心的加增；我们要把这个渴望交托在神的手里，在祷告中向他祈求。有人认为这里门徒们的祈求是针对基督在上文的教导："主啊，求你加增我们的信心，否则我们就没有能力饶恕别人的过犯，没有能力承担这个困难的职分"。我们若有对神饶恕人之恩慈的极大信心，就能够胜过我们自己心里面最大的困难，并宽容地饶恕、原谅、赦免我们的弟兄。或者，这里的情况也是针对门徒们四处传道、行神迹的时候，基督责备他们信心的软弱，如同马太福音17章16节等那里一样。当基督责备我们的时候，我们应当谦卑地聆听和接受，并祈求基督赐给我们恩典，使我们能够有信心改正自己的错误。"主啊，求你加增我们的信心"。2.基督告诉他们，真正信心的大能与奇妙（6节）："你们的信心即使只有芥菜种那么大，也必能行奇妙美好的事情"。你们能够做出远远超过你们现在所作的事情；任何事情，只要是归荣耀于神的，只要是见证福音教导的，对你们而言就没有什么太难的；——即使是把一棵树从地里搬到海中。见（马太福音17章20节）。在神没有难成的事；在信的人，凡事都能。

IV。我们在服事基督的工作中，必须要谦卑，而不要以为我们可以凭着自己的优点而得到神的什么好处；不要把神当作是欠我们债的；即使使徒们自己，虽然他们做了许多服事的工作，但是，不可把主当作是欠他们的。1.我们都是神的仆人；作为仆人，我们应当尽一切所能来归荣耀于神。我们的全部力量、全部时间，都应当用来服事神；因为我们不是属自己的，也不可以按着自己的意志随心所欲地做事情；我们乃是属于主的。2.作为神的仆人，我们应当用所有的时间和精力来做职分中的各样工作；我们应当在完成了一件服事的工作以后，就马上开始下一件服事的事情。仆人在田里犁地、耕种、牧羊，晚上回家的时候仍然有工作要做；他必须要准备饭食、在餐桌边事奉（7、8节）。当我们在信仰的活动中忙碌事奉以后，回到家仍然要有安静的祷告时间；当我们为主而争战、忙碌、服事的时候，我们仍然要切切地

等候他、事奉他。3.我们所应当关切的最大事情，就是要把我们的职分工作做好；我们应当把我们自己交托在主的手里，听凭他按着他自己的意志，以他自己所认为合适的时间和方式，来把安慰赐给我们。没有哪个真正的仆人会指望主人对他说“快来坐下吃饭”；当我们完成了我们当尽的所有职分、当做的所有工作以后，我们自然会有足够的时间坐下来休息吃饭。因此，让我们集中注意力来完成我们当尽的职分，把应做的工作做好；这样，神赐给我们的恩典与赏赐就会在神所定的时间来到。4.我们应当先服事基督。主人“岂不对他说，你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？”心有怀疑的基督徒们说，他们无法归荣耀于基督，无法感谢基督的爱，因为他们还没有在基督的爱中得到安慰、得到慰藉、得到属世的好处。但这是错误的。我们应当首先归荣耀于基督，辛勤地事奉他，感谢赞美他；然后，我们才应当坐下与基督同席，在爱的筵席上主与我们同在。5.基督仆人们在事奉主的时候，应当束起腰来，脱去缠累和牵挂，专心致志地来服事他；他们应当在心灵里面“束起腰来”。当我们为基督预备饭食主筵席以后，我们必须要束腰预备，并站立伺候他。这是作为一个仆人所本应当做的；基督本可以严厉苛刻地这样要求我们，但是他没有如此苛刻。他在门徒们的中间，受他们的事奉，然而他和世上其他的主人们不一样；他没有大张威势地来到他的百姓中间、受人服侍，而是来到这世上服侍人；我们都记得，基督曾为门徒们洗脚。6.基督仆人们不应当为自己的任何服事工作而自夸，或是认为自己的工作能够使自己在神那里挣得地位或是工资。不要认为神在任何事情上是欠我们的。“仆人照所吩咐的去作，主人还谢谢他吗（9节）？” 我们所做的任何良善工作，都不能在神那里成为我们的邀功、自夸、自以为义、自以为优点的借口。我们期待神的恩惠临到我们，这不是由于我们所作的服事工作、使神欠我们什么，而是，由于神自己的应许、神自己的荣耀与恩典。我们可以祈求神，但是不可以要求神、命令神、强迫神，不可以按着我们自称的“自我优点”来强逼神对我们怎样。7.不管我们所作

的、服事基督的工作是什么，就算这些工作或许会比别人做得好一些，但是，却绝不会超过我们的职分所应当做的。虽然我们尽量在所有的事情上都遵从神的吩咐，但是，看啊，我们在如此多的事情上都犯了错；而且，没有哪一件我们所作的良善事情，是超出了我们应尽的职分之外的。十诫律法的第一条，就是要尽心尽性地爱神；这其中包括了，我们应当尽最大的努力、用尽我们一切的生命、时间、精力、心血、心智、规划、汗水、辛劳，来事奉神。8.即使是基督最良善的仆人，即使在他们完成了最良善的工作以后，他们也必须要谦卑地承认，他们是无用的仆人。尽管，他们的事奉工作，要比那些把恩赐才能埋在地里、并最终要被赶到黑暗中去的恶仆人所做的要好；但是，对于基督来说，他们凭着自己的服事工作而在基督面前积累起来的任何“优点”都是无用的。我们的良善，不能及到神；我们的义，不能使神更好、或是使他得利。诗篇16篇2节：“我 的 心 哪 ， 你 曾 对 耶 和 华 说 ， 你 是 我 的 主 。 我 的 好 处 不 在 你 以 外 。” 约伯记22章2节：“人 岂 能 使 神 有 益 呢 ？ 智 慧 人 但 能 有 益 于 己 。” 约伯记35章5-7节：“你 要 向 天 观 看 ， 瞻 望 那 高 于 你 的 穹 苍 。你 若 犯 罪 ， 能 使 神 受 何 害 呢 ？ 你 的 过 犯 加 增 ， 能 使 神 受 何 损 呢 ？你 若 是 公 义 ， 还 能 加 增 他 什 么 呢 ？ 他 从 你 手 里 还 接 受 什 么 呢 ？” 神不会因我们的服事工作得好处，因此，神也不会由于我们的服事工作而欠我们什么。神并不缺乏我们；我们的事奉也不会使神更加完美。我们应当称自己为无用的仆人；然而神对我们的恩惠却是极大极大的恩惠；——神若没有我们，他仍然是幸福的；但我们若没有神，就都彻底灭亡了。

++

++
++
++

____

公义、圣洁、恩典、慈爱：——只有上天才是至善至美的。上帝的道德品质是无限圣洁的，正如他的能力是无限伟大的、他的智慧是宽广无限的一样。上帝不仅是创造宇宙天地以及其中万有的主，不仅是创造一切世人生命的主，而且，他更是无限公义、圣洁、恩典、慈爱的。他创造了我们的生命，赐予了我们心灵、思想、意志、理性、智慧的能力；他爱我们，甚至愿意降生为人、生在马槽里，为了救赎我们这些罪人、使我们归向他，而甘愿死在十字架上。他不是以强力对待我们，不是把我们看作奴隶，而是以恩典和慈爱对待我们，把我们当作是他所至爱的儿女。

【引述 歌曲 为了爱 的歌词】
为了爱 祂来到世界上
离开尊贵天 变成人一样
为了爱 犹太为故乡
渔夫是朋友 父亲是木匠

为了爱 耶稣来到这地方
给我新生命 赐永恒故乡
为了爱 祂被钉十字架
祂的爱使我心有盼望

为了爱 耶稣向我走过来

生命的花蕊 多多为祂开

为了爱 祂被钉十字架

祂的爱使我心有盼望

【引述 罗马书 第八章 基督在我们还是罪人的时候就为我们死，神的爱就在此向我们显明了】

罗马书8章

18我看现在的苦难，与将要向我们显出的荣耀，是无法相比的。19被造的万物都热切渴望　神的众子显现出来。20因为被造的万物服在虚空之下，不是自己愿意这样，而是由于使它屈服的那一位；21被造的万物盼望自己得着释放，脱离败坏的奴役，得着　神儿女荣耀的自由。22我们知道被造的万物直到现在都一同在痛苦呻吟。23不但这样，连我们这些有圣灵作为初熟果子的人，自己也在内心叹息，热切期待成为嗣子，就是我们的身体得赎。24我们得救时就存着这盼望；但是看得见的盼望不是盼望，因为谁会盼望自己看见了的呢？25但如果我们盼望没有看见的，就会耐心地热切期待。

26照样，圣灵也在我们的软弱上帮助我们。原来我们不晓得应当怎样祷告，但圣灵亲自用不可言喻的叹息，替我们祈求。27那鉴察人心的，晓得圣灵的心意，因为圣灵照着　神的旨意替圣徒祈求。28我们知道，为了爱　神的人，就是按他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。29因为　神预先知道的人，他就预先命定他们和他儿子的形象一模一样，使他的儿子在许多弟兄中作长子，30他预先命定的人，又呼召他们；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又使他们得荣耀。

靠主就得胜有余

31既是这样，我们对这一切还有甚么话说呢？　神若这样为我们，谁能敌对我们呢？32他连自己的儿子都舍得，为我们众人把他交出来，难道不也把万有和他一同白白地赐给我们吗？33谁能控告　神拣选的人呢？有　神称我们

为义了。34谁能定我们的罪呢？有基督耶稣死了，而且复活了，现今在 神的右边，也替我们祈求。35谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？36正如经上所记：

“为你的缘故，我们终日面对死亡，
人看我们像待宰的羊。”

37但靠着爱我们的那一位，我们在这一切事上就得胜有余了。38因为我深信：无论是死、是生，是天使、是掌权的，是现在的事，是将来的事，是有能力的，39是高天的、是深渊的，或是任何别的被造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主耶稣基督里的。

【引述 浪子的比喻】

路加福音15章

11耶稣又说：“某人有两个儿子。12小儿子对父亲说：‘爸爸，请把我应得的家业给我。’父亲就把财产分给他们两兄弟。13过了不多几天，小儿子收拾一切，到远方去了，在那里生活放荡，浪费钱财。14他花尽了一切所有的，那地方又遇上了严重的饥荒，就穷困起来；15于是他去投靠当地的一个居民。那人打发他到田里去放猪，16他恨不得吃猪所吃的豆荚，可是没有人给他。17他醒悟过来，说：‘我父亲有那么多雇工，又有丰富的食物，我却要在这里饿死吗？18我要起来，到我父亲那里去，对他说：爸爸，我得罪了天，也得罪了你，19不配再称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！’20于是他起来往父亲那里去。他还在远处时，他父亲看见了他，就动了慈心，跑过去抱着他，连连与他亲吻。21儿子说：‘爸爸，我得罪了天，也得罪了你，不配再称为你的儿子。’22父亲却吩咐仆人说：‘快把那最好的袍子拿来给他穿，把戒指戴在他手上，把鞋穿在他脚上，23把肥牛犊牵来宰了，我们要吃喝快乐，24因为我这儿子是死而复活、失而又得的。’他们就欢乐起来。

____

关于罪以及罪人：——自从亚当夏娃犯罪以来，我们每一个人的生命在本质中都是罪的属性，都是生在罪中、死在罪中，与上帝相隔绝的。我们都以自己为义，以自己为世界的中心，以自己为分别善恶的标准，以自己为自己的神，以自己为判断一切事情道德好坏、价值高低的中心。换言之，我们都在内心中背离了他，都不愿意真诚地、恳切地寻求生命的真理。

所谓犯罪，并非仅仅是言语和行为上的自私、猥琐、暴戾、冷酷、贪婪、淫荡、不公、谗言、图利、虚荣等等，而更是人内心灵魂真实光景的反映。罪的发源地，不是在于我们的手上、口中，而是在于我们的心灵。

____

什么是罪

【引述 圣经创世纪第三章 马太亨利圣经注释】
++
++
++
++
++
++

创世纪第3章

1在耶和华　神所造野地所有的活物中，蛇是最狡猾的。蛇对女人说：

“　神真的说过，你们不可吃园中任何树上的果子吗？”2女人对蛇说：“园中树上的果子，我们都可以吃；3只有园中那棵树上的果子，　神曾经说过：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”4蛇对女人说：“你们决不会死；5因为　神知道你们吃那果子的时候，你们的眼睛就开了；你们会像　神一样，能知道善恶。”6于是，女人见那棵树的果子好作食物，又悦人的眼目，而且讨人喜爱，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给了和她在一起的丈夫，他也吃了。7二人的眼睛就开了，才知道自己是赤身露体的。于是把无花果树的叶子编缝起来，为自己做裙子。

8天起凉风的时候，那人和他的妻子听见耶和华　神在园中行走的声音，就藏在园子的树林中，躲避耶和华　神的面。9耶和华　神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”10他回答：“我在园中听见你的声音，就害怕；因为我赤身露体，就藏了起来。”11耶和华　神说：“谁告诉你，你是赤身露体呢？难道你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”12那人说：“你所赐给我、和我在一起的那女人，她把树上的果子给我，我就吃了。”13耶和华　神对女人说：“你作了甚么事呢？”女人说：“那蛇欺哄我，我就吃了。”

惩罚与应许

14耶和华　神对蛇说：

“因为你作了这事，
就必在所有的牲畜
和田野的活物中受咒诅；
你要用肚子行走，
一生都吃泥土。
15我要使你和女人彼此为仇，
你的后裔和女人的后裔，
也彼此为仇，
他要伤你的头，
你要伤他的脚跟。”

16耶和华　神对女人说：

“我要大大增加你怀胎的痛苦，

你必在痛苦中生产儿女；

你要恋慕你的丈夫，

他却要管辖你。”

17耶和华　神又对亚当说：“因为你听从了你妻子的话，吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子；

地就必因你的缘故受咒诅；

你必终生劳苦，才能从地里得吃的。

18地要给你长出荆棘和蒺藜来；

你也要吃田间的蔬菜；

19你必汗流满面，

才有饭吃，

直到你归回地土，

因为你是从地土取出来的；

你既然是尘土，就要归回尘土。”

被逐出伊甸园

20亚当给他的妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。21耶和华　神为亚当和他的妻子做了皮衣，给他们穿上。

22耶和华　神说：“那人和我们中间的一个相似，能知善恶；现在恐怕他伸出手来，摘取生命树上的果子吃，就永远活着。”23耶和华　神就把他赶出伊甸园，去耕种他自己也是从那里出来的地土。24于是把亚当驱逐出去，又派基路伯在伊甸园的东边，拿着旋转发火焰的剑，把守到生命树去的路。

____

马太亨利注释

创世纪

第三章

本章的事情也许是圣经中最令人悲哀的情节。在前两章里我们看见我们先祖父母亚当夏娃的圣洁和幸福，神的恩典和喜悦，和在所有创造的工作中的美丽与和平。但在这里，情况发生了变化。我们看见人类先祖父母的犯罪和悲哀的景况，神的愤怒与咒诅，创造中的和平被扰乱，美丽被玷污。我们的心都被这样的景况深深震撼！这事情与我们每一个人都深深相关。对本章有一个最好的总结概括就是：（罗5：12）这 就 如 罪 是 从 一 人 入 了 世 界 ， 死 又 是 从 罪 来 的 ， 于 是 死 就 临 到 众 人 ， 因 为 众 人 都 犯 了 罪 。本章可以分为：蛇引诱夏娃（1－5）。亚当夏娃违反了神的诫命，落入罪中和可悲的光景之中（6－8）。神呼唤亚当和夏娃（9－13）。蛇被咒诅。神所应许的后裔（14，15）。对人犯罪的惩罚（16－19）。人类的第一件衣服（20，21）。亚当夏娃被赶出伊甸园（22－24）。

V1－5。

撒旦第一次对我们人类的先祖父母攻击，把他们引向罪。这引诱对他们是致命的。I。 那邪恶的引诱者，以毒蛇的形象样式出现。1。蛇首先开始引诱欺骗夏娃。这魔鬼，又叫撒旦，（启12：9），是一个罪恶的灵。它本被造为光明的天使，却因罪而背叛神的恩典和荣耀。它嫉妒人在神里面享有的幸福和圣洁，攻击他们使人背离神。它知道，它无法毁灭人，于是引诱欺骗人。巴兰不能咒诅以色列，但他引诱试探他们。（启2：14）。撒旦的方法就是引诱我们的先祖父母犯罪，使他们与神隔离。2。魔鬼以蛇的面目出现。这也许的确是一个可见的蛇的形状（出7：12），或是一条撒旦所完全掌控的活蛇。注意，魔鬼最喜欢用各种各样微妙的事情来满足它自己的目的，就是把人引向邪恶。

II。首先被引诱试探的人是夏娃。她此时正独自一人，离被禁的树不远。撒

旦喜欢开始引诱较软弱的人。不愿吃禁果的人要远离被禁的果树。（箴4：15）。撒旦引诱夏娃，借此引诱亚当；正如它先引诱约伯的妻子，借此引诱约伯；或是先引诱彼得，借此引诱基督。它先引诱那些被我们所信任的人，然后来借此影响我们。

III。这里我们看见撒旦如何施展它的引诱。在圣经里，我们常看见撒旦引诱试探人的各种方法，它的伎俩（林后2：11），它的深奥之理（启2：24），它的邪恶诡诈（弗6：11）。它的两个最大试探和引诱，一个是在这里对亚当的试探（它成功了），一个是在马太福音第四章（它失败了）。它引诱我们时，用欺骗和诡诈的灵，以及属肉体的逻辑，这样可以使它的危险致命的诡计不易被识破。

1。这里，它劝服夏娃去吃那个禁树的果子。它用同样的方法对今天的我们仍然使用着。它先问道，那样做是否算是罪；然后说那样做其实并没有危险；接着说那样做其实有很多好处。这些都是撒旦常说的话题。（1）“蛇对女人说，神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”[1] 它起先掩盖它的诡计，貌似提出一个无辜的问题，这样，就可以逐步引诱夏娃，把她带入圈套。我们应当警醒，远离撒旦，避免跟那引诱试探者谈话。[2] 它故意误引神的话，来达到否定神的话的目的。神的旨意被轻看，往往是因为先被误引。[3]它看似带着一种嘲弄的口吻，取笑着这个女人的小心谨慎。在那时，撒旦就是这样嘲弄取笑着；在今天的末日，撒旦和它的子孙们仍然如此。[4]撒旦的目的就是要引诱夏娃，让她离开神的诫命，去吃那棵树上的果子。它好像在对夏娃说：神的旨意不会这样的，神不会做这样一件不合理的事情。注意，撒旦用这样微妙诡诈的伎俩，把神的旨意描绘成不可确定，不可捉摸，不合理的事情，然后把人拉进罪的圈套里。因此，我们要警醒，持守坚定的信仰，遵崇神的诫命。神说，你们不可说谎，不可妄称神的名，不可贪酒，等等。我们就当说，是的，靠着主的恩典，这是神的明示，我们都当遵守，不论那引诱试探者怎么说相反的话。（2）夏娃的回答平实完整地讲述了神的诫命。[1]是夏娃的软

弱使她开始了跟蛇这样的谈话。她完全可以从蛇的问题中看出它不怀好意，然后直接对它说：撒 但 退 我 后 边 去 吧 。 你 是 绊 我 脚 的 。但是她的好奇，亦或是惊奇，让她跟蛇继续对话着。注意，善待撒旦的试探引诱是危险的；应该一开始就以厌恶和蔑视拒绝它。对诡诈圈套的好奇，距离投降不远了。想远离伤害的人，就要远离导致危害的途径。（箴14：7，19：27）。[2]是夏娃的智慧使她明白神所给予的自由：感谢造物主，我们在园中有许多的果子可吃。在撒旦的提问中，藏着一个阴险的暗示：好像神把我们置于毫无自由的境地。当我们远离罪的时候，我们也应看见神所赐给我们的生命和自由，以及生命的喜乐。[3]是夏娃表现出的一些坚定，使她以坚决的语气重复了神的诫命：惟 有 园 当 中 那 棵 树 上 的 果 子 ，神 曾 说 ， 你 们 不 可 吃 。这里她还加上"也不可摸"。她试图以此表示：神的诫命对我们是神圣的。[4]夏娃似乎对犯罪的后果有一丝犹豫不决，而没有对此准确地重复神的话。神说：你们吃的日子必定死；她说的是：免得你们死。注意，犹豫不决的信仰和意志是试探引诱者的最好下手之处。

2。撒旦不否认吃那棵树上的果子是违背神，但是它否认犯罪的危险：你们不一定死。或者，（1）这是说"不知道你们吃了以后会不会死"。撒旦努力要动摇它不能推翻的神的诫命，置疑神对人犯罪的警戒；一旦使人觉得神的话可能是错的，引向不敬虔的邪恶之门就打开了。撒旦教人们先是怀疑神，然后是否定神；它使人先成为一个怀疑者，然后逐渐地变成无神论者。（2）这是说"你们吃了以后不会死"。它的话跟神的话完全相悖。起先，它置疑神的话，现在，它看出夏娃对犯罪后果的犹豫不决，就迅速地攻击她最软弱的地方：你们不会肯定就死。这是一个彻头彻尾的谎话，[1]它与神的话完全相反。我们知道神的话永远是真实的。（约一2：21，27）。撒旦的这话是如此的欺骗，以至于把神自己当作说谎者。[2]它与撒旦自己所知也完全相反。当它告诉人，犯罪背离神没有危险，它自己的经历也告诉它这是虚谎。它自己违背了神，付出了自己的巨大代价，并知道自己无法从中得

到任何好处。但它却告诉我们的先祖父母犯罪不会死。它隐藏自己的可怜景况，好把人也引向同样境地。罪的工价乃是死。注意，对邪恶之人和无忏悔之心的最好精神支柱，就是以为自己不会受到惩罚。申29：19一听 见 这 咒 诅 的 话 ， 心 里 仍 是 自 夸 说 ， 我 虽 然 行 事 心 里 顽 梗 ， 连 累 众 人 ， 却 还 是 平 安 。

3。它许诺这样犯罪的好处。这里撒旦用诡计施以最后致命一击。它不仅告诉人犯罪没有坏处，人还可以在罪里面得到很多益处，人是犯罪的得利者。只有这样，它才能把人彻底地拉下水。（1）它暗示吃那棵树上的果子会有很大好处。它的引诱如同今天一样，不只是引诱人的感官的享乐和满意，更引诱人在智慧和心智上的喜悦和满足。这些就是它用来隐藏自己毒钩的诱饵。[1] “你 们 吃 的 日 子 眼 睛 就 明 亮 了。” 你们可以有更大的能力去明白和思考问题；你们可以心智打开，看见更深远的事情。撒旦这样说，好像亚当夏娃此时的眼睛都是昏花不明。撒旦的谎言是多么无耻和荒谬。 [2]不仅如此，你们还可以象神一样，不只是全知的，而且是全能的；你们可以与神自己同等，和他相争；你们可以不再是被管辖的，而是自主的；你们可以是自足的，不再依靠神。撒旦的这些说法，这些引诱和试探多么荒谬！这就好像是说昨天的被造者，今日可以成为那自有永有的全能的造物主。[3] 你们能知道善与恶，或者，你们能知道一切可以知道的事情。撒旦为了加深自己的引诱，对人说明犯罪的好处，它这里故意误导曲解了这棵树的名字。神告诉人那是分别善恶树，使人明白责任与顺从。神告诉人树的名字，就是警戒人不可去吃；因为以此就可以分别出善与恶，顺从与背叛，幸福与痛苦。但是撒旦在这里把这树的名字故意误解，以此来达到彻底引诱人犯罪的目的。按撒旦的说法，好像这棵树的果子本身可以使人眼睛明亮，增加知识，明了善与恶的起源，性质，和种类。（太19：17）。只有一位是良善的。什么是善？就是顺从神。什么是恶？就是背离神。[4] 撒旦整个的企图就是让夏娃相信：你吃了那果子以后，会突然一下子变得比你现在更好。这里它暗示：你现在的景况其实很不好，你完全应该变得更好。它更想

引诱人，野心勃勃，与至高的造物主同等。（赛14：14）。（2）撒旦更暗示：神禁止亚当夏娃吃那棵树上的果子，其实不是好意：神知道你们吃了果子会更聪明更厉害，所以他嫉妒你们，禁止你们。好像神不让亚当夏娃吃那果子，是为了避免：人能明白自己的力量，人不再居于低等的地位，人甚至还要与神争高低；又好像神不愿意让他们吃那果子，是不愿让他们有随之而来的幸福荣耀。这里，[1] 撒旦的话是对神的极度的攻击，对神公义的彻底的背离，对神的良善的彻底藐视，更全然无视神的大能。好像这位永生的神，世界的造物主，还会害怕自己所造的物；又好像这位自有永有的永生神，会无故恨自己的亲手所造，更不愿意那被赐予了自己的形象样式的人，如同自己的儿女的人，得着幸福。人，应该想一想，我们公义慈爱的神，我们的造物主，怎么会如此？！[2] 撒旦这些话是对我们的先祖父母的最危险的圈套。它企图离间人对神的感情，动摇人对神的忠诚。魔鬼就是这样，用虚妄的谎言和诱饵，以及谎称的犯罪会得的益处，并且恣意的对神的背叛和攻击，来把人拖向犯罪和黑暗的光景。因此，让我们持守和警醒，永远明白神的良善，全能，公义和慈爱；看清楚犯罪的境地：让我们坚定地抵挡魔鬼，它就会逃离我们而去。

V6－8。

这里我们看见夏娃被引诱而掉进撒旦的陷阱。撒旦的邪恶诡计得逞。I。女人先被引诱，陷在罪里。（提前2：14）。1。我们常常因为自己的感官可以得满足，而犯罪，进入罪的可怜光景之中。在我们之中，在我们的必朽坏腐败的肉体之中，有一个奇怪的自相矛盾的灵：我们喜欢那些被禁止的事物。2。夏娃现在看着这棵树，以为这棵树上的果子比别的树更好，以为吃了神所明令禁止的这棵树不仅不是不好的，它还是可喜爱的，能使人有智慧。可是：什么是智慧？智慧的源头来自哪里？智慧的源头来自神。敬畏耶和华是智慧的开端。（诗111：10，箴1：7，箴9：10）。基督是那棵使我们真正有

智慧的树，所 积 蓄 的 一 切 智 慧 知 识 ， 都 在 他 里 面 藏 着 。（西2：3，林前1：30）。让我们凭信心仰望他，从他支取生命，力量和智慧，得救赎赦免。在天国里，智慧树并不是被禁止的树，在那里，我们完全地认识神，正如神完全地认识我们。

II。人背叛神，逐步掉进罪里的步骤。1。夏娃“见”那棵树的果子怎样怎样。她本应该把眼目转离开这树，但她进入了撒旦的引诱试探，带着喜悦之情，注目地看着这棵禁树的果子。让我们警惕：有许许多多的罪都是从人的眼睛进入心灵，撒旦的引诱，常常就是从这里开始。（箴23：31，太5：28）。2。夏娃“摘”下果子。这是她自己的动作和行为。魔鬼并没有替她摘下果子，不管她愿不愿意，塞进她的嘴里；而是夏娃自己做的。撒旦可以引诱人，却不能强迫人；它可以欺骗人，使人掉进灭亡的陷阱，却不能自己强迫把人扔进灭亡的陷阱。（太4：6）。3。夏娃“吃”了那果子。她上述的行为终于使自己落入这背叛神的行为和罪的结果。人犯罪就像走下山之路。刚开始的时候仿佛溅起水花，很难定一条界线说：到此为止，不要再向前了。所以，我们要用自己的智慧和警惕，远离开罪，也远离将会导致罪的心思情感。4。夏娃又给她丈夫吃这果子。那自己做了错事的，自己犯罪的，也愿意别人这样去作。（罗1：32）。撒旦如此，现在夏娃也如此。一个罪人会很快就成为一个试探引诱者。5。亚当也接着吃了那果子。他不去看那生命树的果子，神本允许他们吃；亚当却去吃了那被禁止的分别善恶树的果子。他不去做神所喜悦的事，却凭自己的心思意念做神所不喜悦和禁止的事。那正是神所立作分别善恶的树。神是他的创造者和生命的主；亚当的罪用一个词组概括就是：不顺从（罗5：29）。对神给他的这样一个简单，清晰，容易的诫命，亚当没有顺从。亚当的里面本没有一个犯罪堕落的本质；他本有一个不为罪所奴役的自由的意志。但是他迅速地转离了神，迅速地堕落了。

III。

亚当夏娃犯罪的结果。羞耻感和害怕抓住了犯罪的人。1。羞耻的感觉立刻

抓住了他们（第7节）。（1）他们所犯的罪立刻显明在心中：他们二人的眼睛明亮了。这并不是他们增添了什么真知识；而是他们的良心的眼睛打开了，他们自己的良心在谴责着自己的所作所为。他们看见自己所做事情的极其愚蠢，看见幸福离自己而去，看见神的愤怒，看见自己失去神在他们身上的恩典，看见神曾在亚当夏娃身上的形象和样式被玷污，看见自己已经失去了神曾赐予的让他们统管其它万物的权能。他们看见自己的本质已堕落和玷污，他们看见自己灵里充满了从未有过的迷惑和混乱不堪。他们看见有一个律，在他们身体里，与意志相交战；内心涌动着罪。这里他们看见，自己赤身露体。[1]他们看见自己被剥夺了伊甸乐园中的喜乐和荣耀，将面对神的愤怒以及自己悲惨的景况。[2]他们感觉到羞耻，在神面前和众天使面前永远的羞耻。他们看见自己没有了神赐的荣耀，从尊贵中堕落，被天地和自己的良心所耻。这里，首先：罪带来的是怎样的耻辱和困扰；它带来悲惨的景况，使人成为自己的敌人，心里不再有平静安宁。人终将面对一种羞耻：或是出于真心忏悔和承认己罪的羞耻，这会引向我们在基督里的荣耀；或是在神审判的那日面对被永远弃绝的永恒的羞耻。罪是所有人身上的羞耻。其次：撒旦是怎样狡猾的骗子。它引诱试探，告诉我们的先祖父母说，他们的眼睛会明亮；是的，但亚当夏娃他们现在看见的是自己的罪，羞耻，和悲哀。那最邪恶的诱骗者常以为自己可以狡猾地欺骗，然后安全地脱身；但是神的审判终将使它无法逃脱。（2）他们拿无花果树的叶子给自己编作裙子，来至少遮盖一些彼此在对方面前的羞耻。看那些犯罪的人所常做的一些蠢事。[1]他们更愿意在人面前掩饰自己，而不是去真心与神和好。他们愿意尽一切可能地遮掩自己的罪的景况。“我已犯罪，但是仍求你给我荣耀。” [2]人所用的借口来开脱掩饰自己的罪，都是徒劳的。正像那无花果树叶子作的裙子，并不能使事情有任何的改变，只能使自己的罪，因被刻意掩藏而更加令人羞耻。是的，我们都像亚当一样，总想掩饰开脱和遮掩我们自己的过犯和罪。（伯31：33）。2。害怕的感觉立刻抓住了他们。（1）什么使他们害怕：他们听见神的声音。是审判官的临到使他们害怕。天 起

了 凉 风 ， 耶 和 华 神 在 园 中 行 走 。只有犯罪的心因此害怕。这位现在审判的神也是在末日审判世界的神。神现在在他们面前出现的样子，应该和亚当夏娃被放进园中时看见的一样。神来是要他们承认罪和谦卑，而不是使他们惊奇或恐吓。神来到园中，不是突然从天上降下到他们的眼前，或像后来在西乃山上出现于云柱火焰之中；而仍然是与亚当夏娃所熟悉的。他行走着来，并非奔跑，或是驾风而来；他定意地行走着。他像一位慢慢动怒的；这也教导我们，当我们心中有义怒的时候，不要急躁鲁莽，而应缓慢稳重地说和做事情。（赛27：4，何11：8，9）。（2）他们害怕的结果和表现。那 人 和 他 妻 子 听 见 神 的 声 音 ， 就 藏 在 园 里 的 树 木 中 ， 躲 避 耶 和 华 神 的 面 。这是多么悲哀的变化！在亚当夏娃犯罪前，他们听见神的声音会奔向他，带着欢乐，谦卑和喜悦。 但是现在，他们恐惧神，也恐惧他们自己，心中充满了迷惑混乱。他们自己的良心在谴责他们，在他们心中显明他们的罪。那无花果树的叶子编作的裙子对他们毫无帮助。神成为他们的敌人，神的创造也将与他们争战；他们没有与神的中保；这世界对他们而言成为恐惧。他们藏在园里的树木中。他们知道自己犯罪，却不敢面对审判，而是躲避隐藏。看这里，[1]那引诱者的虚谎，诡诈和谬误。它说他们会安全无事，但现在他们是怎样的恐惧颤抖；它说他们不会死，但是他们现在是怎样逃命和逃避神；它说他们会进步，但是他们是从未有过的如此卑下；它许诺他们会有智慧，但是他们完全陷入迷惑和混乱，甚至不知哪里藏身；它暗示他们会象神一样伟大勇敢，但是他们现在慌乱颤抖，急匆匆逃避。他们不愿作主人，因而成为罪的囚犯。[2]罪人的愚蠢：以为自己在神面前可以藏身。诗139：7，耶23：24，约2：8。谁能在那造光的面前隐藏自己？谁能从生命之泉那里离开，仅凭自己而有幸福？[3]与罪相随的恐惧。罪，使我们恐惧神，被良心谴责，面临死亡的毒钩，困难的网罗。

V。9－10。

这里，I。令人震惊的这个问题，神问亚当的问题：你在哪里。并非神不知他的所处之地，而是让他思想自己的景况。这个问题，不是意味着“你在什么地方？”而是“你在什么境地里？”。1。那些因罪而远离神的人应当严肃地思想自己所处的是何境地；他们远离所有的良善，落在自己的众敌人中间，被撒旦捆绑，速速落入完全的黑暗和罪恶。2。如果罪人思想自己的境地，他们就不会有安宁，直到回到神的面前。II。亚当颤抖的回答。他说，我在园中听见你的声音，我就害怕。他没承认自己的罪，但是他的羞耻和恐惧坦白了他的罪。做错事人的常见的愚妄，就是只承认那些明显无法抵赖的事情。亚当害怕，因为他赤裸身体，不只是赤手无法与神相争，更是没有衣衫遮蔽，害怕在神的面前出现。我们若没有穿戴基督的公义，也要害怕来到神的面前，因为只有基督的公义可以遮蔽和洗净我们的罪。

V。11－13。

这里我们看见罪人承认自己的过犯，却又努力找借口，想减轻和抵赖自己的罪。他们不能说自己无罪，却千方百计让自己的罪行减轻。I。神怎样使他们认罪。耶和华说，谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？注意，虽然神知道我们所有的罪，但是他愿意听见我们自己的承认，并要我们真诚的忏悔。这不是为了他自己知道(因为他已经知道），而是为了我们的谦卑。在这里的对话，神提醒亚当他的诫命。在神的诫命里，人的罪被显明，我们也最清楚地看见自己的罪。耶和华神对女人说，你作的是什么事呢？神也要夏娃承认自己的罪，看见自己的罪所带来的恶果。那违犯了神的诫命的，尤其是也引诱别人如此行的，更要严肃地思想自己的所作所为。在吃禁果的行为里，我们违背了神，违反了神的公义，背弃了神与人的约，玷污了我们自己的灵魂，弃绝了神的恩，把自己置于他的义怒和咒诅之下。甚至，我们也引诱别人犯罪，替魔鬼作工，使我们担上他们的罪，并走向一

同灭亡的路。我们所做的是什么事呢？II。他们的认罪怎样成为相互的推委和推托。他们不敢说自己无罪。他们的表情就是他们罪的见证。亚当夏娃都不得不承认：我吃了。但是他们的承认并非心痛的忏悔，也没有为犯罪而懊悔，而是试图给自己辩解，更把罪责向别人身上推托。1。亚当把责备推向自己的妻子：她 把 那 树 上 的 果 子 给 我 ， 我 就 吃 了 。多么不值一驳的辩解。他本应教导自己的妻子，而且这事情多么明显：应该服从他的神还是他的妻子。这里我们当警醒，不要被人引向罪，因为他们不能在神的审判中解救我们；不要倚仗世上的朋友，而不倚仗神，因为没有世上的朋友能救我们出神的审判；也不要违背自己的良心，或是得罪神，哪怕是为了去取悦我们在世上的最好的朋友。亚当对妻子的推托甚至还不是最恶的。他不仅赖自己的妻子，甚至还狡猾地暗示这是神的错。亚当说：你 所 赐 给 我 ， 与 我 同 居 的 女 人 ， 她 把 那 树 上 的 果 子 给 我 ， 我 就 吃 了 。 他暗示说是你给我的伴侣和向导，是她引诱我犯了罪，因此你也有责任。注意，在罪人的身上有一个奇怪的倾向，就是试图把罪责赖到神的身上。好像是说我们滥用了神的恩典和赐予，就可以为我们违背神的律法、背离神而开脱辩解。神给了我们丰富、荣耀、亲人；我们享受神的赐予和恩典，带着喜乐来侍奉我们的神。但是，若我们背离神、转而犯罪，我们只有责怪自己背弃了神的恩，又岂能责怪神的圣洁。2。夏娃把所有的罪责都推到蛇的身上。那 蛇 引 诱 我 ， 我 就 吃 了 。罪是一个肮脏的东西，没有人愿意背上这份肮脏。那些犯罪的人，当罪责来临的时候，也不愿承担罪的刑罚和羞耻。这里让我们学习到，（1）撒旦的引诱就是欺骗；它的辩论尽是诡辩；它的暗示尽是虚谎。罪引诱迷惑了我们，就是这迷惑、诡辩和虚谎，使心刚硬。罗7：11；来3：13。（2）虽是撒旦的诡计引诱了我们，把我们引向罪，但这根本不能使我们得以开脱：这里它是引诱者，我们是犯罪者。雅1：14。

V。14－15

陷于罪里的囚犯们被定罪和依次审判。这里，神的审判从蛇开始，因为罪也是从那里开始。神并没有诘问蛇，或审问撒旦做了什么事情和为什么，而是立刻审判它。1。因为它已经背叛神和被定罪，它的邪恶如所多玛城的罪，并非隐秘隐藏，而是罪之昭昭。2。因为它必被永远地审判刑罚，不必说什么话劝服它、让它谦卑忏悔。不必寻找它的伤口，因为它无须医治。I。在这引诱者身上的审判。蛇成为撒旦的器皿，被神审判和咒诅。魔鬼的器皿也同享魔鬼所受的惩罚。恶者的身体，虽只是不义的器皿，也有份于灵魂所受的刑罚。即使是触死人的牛，也要被石头打死（出21：28，29）。看神多么憎恨罪，尤其是那引人犯罪的。耶罗波安的大罪是他引诱以色列犯罪。这里，1，耶 和 华 神 对 蛇 说 ， 你 既 作 了 这 事 ， 就 必 受 咒 诅 ， 比 一 切 的 牲 畜 野 兽 更 甚 。即使是爬物，当神造它们的时候，也受神的赐福（创1：25），但是罪把神的祝福变为诅咒。这个狡猾的引诱者是日光之下最受诅咒的被造物。人也是如此，越狡猾地做恶事，就越把自己带入悲惨的境地，受到越严厉的审判。2，蛇也将与人为仇，受人的斥责。（1）它将永远被看作一个可憎可恶的，被人鄙视和斥责。你 必 用 肚 子 行 走 ， 终 身 吃 土 。 它引诱夏娃做她不应当作的，现在它要终身吃它不愿吃的。这不仅表示了它所处的可鄙可憎的光景，更显明了它无耻卑鄙的灵。（弥7：17）。蛇所落入的诅咒是多么悲哀。那选择了虚谎的，也必面临被咒诅的宿命。（2）它将永远被看作邪恶者，被看作仇恨憎恶的对象。我 又 要 叫 你 和 女 人 彼 此 为 仇 。各样生物都是为人所造；对这些生物的诅咒就是使它们与人互相为敌。蛇可以伤害人，而且可以常伤人的脚跟。但是人终能胜过蛇，伤它的头，给以致命的攻击。虽然蛇是狡猾危险的，但是神的咒诅使它不能毁灭人、胜过人。神的这个审判更指向他对自己的民的应许。（诗91：13）你 要 踹 在 狮 子 和 虺 蛇 的 身 上 ，践 踏 少 壮 狮 子 和 大 蛇 。注意，蛇和女人才刚刚彼此熟悉地、友好地对话，谈论着禁果，但是这里，他们彼此不可调和地互相为敌。在罪中的

友谊都该落得彼此为敌的下场，在恶中联合的人们必不能联合长久。

II。神的这个审判更应看作是针对魔鬼撒旦的。撒旦使用蛇做它的器皿，但是它自己是那邪恶的灵。那借蛇说话的魔鬼，也因蛇受的审判而被审判，并是这审判的直接对象。神的这审判，正如带领以色列民出埃及时的云柱火柱一样，既有针对邪恶者的令人可畏的一面，也有针对神的民的光明一面。在神的这些话里，有奇妙的大事。1，撒旦被神永恒地诅咒，它是神与人共同的仇敌。（1）撒旦被咒诅，降为低等，降为被神所厌弃的。使堕落的天使成为魔鬼的罪是它心中的骄傲，但这里神的惩罚，表明它只配用肚子行走，终身吃土。那想超过神之上的，想背叛神的，必将遭受蔑视和践踏。人心中的骄傲将反而使他卑下，神必将使那不能自卑的人卑下。（2）撒旦被全人类憎恶和鄙视。即使那些被撒旦引诱了的人，也憎恨它；神的子民更恒心警醒，不被恶者所虏（约一5：18）。撒旦将与人互相成为死敌。（3）“伤它的头”，预表了撒旦将最终被那救赎者战胜和毁灭。它的狡猾将最终破产，它的权能将最终被击碎，它将面临神永恒的刑罚。2，在人中间，属神的国度与属魔鬼的国度之间的恒久的争战将开始。这争战是在女人的后裔和蛇的后裔之间展开。那在天上的争战现在也开始。启12：7。这争战，（1）在神的子民的心中，将有恩典与败坏之间持续的冲突。撒旦，借着人心里的败坏，攻击人，引诱人，网罗人，试图吞食人；属神的子民，凭着神的恩典，抵御撒旦，与它相搏，熄灭它喷火的利箭，迫使它离开。天国与地狱之间永远也不能协调合一，正如光与暗不能相交一样；撒旦也不能与一个成圣的人的灵魂相调和，因为他们互相矛盾。（2）同样，在这世上，恶人与属神的人之间也将有持久的争战。那些敬爱神的人与仇恨神的人为敌，（诗139：21，22）；只要有属天国的、属神的人，那属地狱的人就会用诡诈恶毒与之相敌。不要惊奇这世界会恨你。（约一3：13）。3，这里有神极大的恩典的应许，预表了基督，将把堕落的人从撒旦的权势中拯救出来。虽然这些话是对蛇说的，但是我们的先祖父母也在场，而且无疑地，亚当夏娃一定仔细地听这些话，看见一扇希望的门打开，晓得神恩典的暗示，否则他们绝无力承

受神对他们的审判。这里就是福音的拂晓。神的医治和救赎已经准备。（来10：7）“那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”在圣经的起头，就这样写明了基督。注意，这里涉及有关基督的三个方面。（1）他的道成肉身，他将是那女人的后裔。他的家世可以追诉直到亚当的儿子（路3），但是神在这里专门称呼他为女人的后裔，因为是魔鬼欺骗引诱了她，也是亚当把罪责都推在她身上；神特别显明了他的恩典，虽然她是首先犯罪的，然而神要在她的后裔的事上眷顾拯救她。（提前2：15）。也讲到基督只是一个女人的后裔，即，是一个处女的后裔，他不被人的腐朽败坏而玷污；及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，（加4：4）。神的应许必成就。对我们这些罪人，这是神的极大鼓励，因为我们的救赎主与我们同有血肉之体，是女人的后裔，（来2：11，14）因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。所以他称他们为弟兄，也不以为耻。。。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。（伯25：4，14：1）人满了罪的本性和不洁，为妇人所生，日子短少，多有患难。但是女人的后裔，生在律法之下，生在罪和神的咒诅里，却洁净没有犯罪，把自己当作赎罪的祭替我们献上，从而把我们从罪和神的咒诅里救赎出来。（2）他的苦难与死。撒旦要伤他的脚跟，即，他的人的属性。撒旦在旷野中试探基督，妄图把基督引向罪；魔鬼放在犹大的心里背叛的意念，使他背叛基督；撒旦搅动彼得的心，使他不认主；驱动大祭司的心，使他控告基督；使人做假见证害基督；驱使彼拉多害主；所有这些，都是要破坏基督的救赎，毁灭基督；但是正相反，基督没有犯罪，他借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼（来2：14）。当基督被钉在十字架时，他的脚跟被钉；当使徒们和圣徒们因他的名而蒙受苦难时，基督也与他们及他们的苦难同在。魔鬼引诱试探他们，把他们投入监狱，迫害与屠杀他们，正如它

伤基督的脚跟；基督必与他们的苦难同在，也与他们一同受苦。但是我们在地上的脚跟虽被伤，我们在天家却是安全的。（3）他必胜过撒旦。撒旦现在虽欺骗、胜过女人，但时候将到，女人的那后裔必起来，必战胜它、毁灭它、俘获它、摧毁它的权势。（西2：15）。“他要伤你的头”，即，摧毁它所有的伎俩和权柄，推翻它罪恶的国度。基督将抵挡它的试探引诱，从它的手中拯救人的灵魂，把它从神的子民中赶出去：借着基督的被钉十字架，他将给撒旦和它的头上的致命一击，成就无可动摇的胜利。基督的福音将扎根，撒旦将坠落（路10：18），被捆绑（启20：2），被践踏在神的子民的脚下（罗16：20），被扔到火湖里，直到永永远远（启20：10）。魔鬼将被永远战败，神的子民将得永远的喜悦和荣耀。

V。16

这里我们看见，因为女人的罪，神对她的审判。有两件事情她将承受：苦楚和被管辖。这恰是针对她的罪中所私意满足自己的感官的喜悦和心中的骄傲。I。她将置身苦楚，具体地在这里意指生产儿女的苦楚。更广泛地，也涵盖了女性通常经受的悲哀、恐惧和忧苦。注意，这世上罪带来了悲哀和忧苦；这世上满了眼泪，苦难如大雨顷盆在我们头上，我们心里悲哀的种子不停止地生长，冲没了世界：我们若心里没有罪，也一定没有悲苦。生产儿女的苦楚，是罪的结果；女人的每一声痛苦的呻吟都在诉说罪的可怕致命的结果：罪因吃了禁果而来。看，1。苦楚必多多加增。我们今时所有的悲苦也是如此。人生中满有各样的苦难和灾难，且经常重复着，如大雨后重聚的乌云。怀胎和生产儿女的苦楚多多加增，不仅只是生产时痛苦的呻吟，也包括受孕和怀孕时的苦，乳养时的折磨和忧愁，更有孩子在成年过程中的无尽烦恼：若孩子长成一个邪恶或愚顽的人，则更成为生养他的母亲的心中的无尽的重担和愁苦。如此苦楚多多加增：这世上一个悲哀过去，另一个就会接续。2。是神加增我们的苦楚。神，公义的审判者，他的审判当使我们在所

有的悲苦之下住声。我们该当这样的悲苦，甚至更多。但是，神，我们慈爱的天父，他这样行更愿我们悔改：我们为罪而谦卑下来，为悲苦而从内心离开这满了罪的取死的世界。从苦难中我们学得的良善，在苦难下我们所得的安慰，都丰富地超过了苦难。我们离开罪而得的永生和幸福更是何等美善。

II。她将处于被管辖的境地。女性在被造时是男人的平等的伴侣，这里，因为罪，成为必被丈夫所管辖的。（提前2：11，12）。妻子被丈夫管辖，她的意愿在她的丈夫之下（比如有律法的一例，民30：6－8，丈夫如果愿意，可以作废他妻子的誓言）。这审判只是神的诫命：妻子，当顺服你的丈夫。但是，罪把这样的责任变为惩罚。若没有罪，则不会如此。若男人没有罪，他定会以智慧和爱来管理；若女人没有罪，她定会始终以谦卑和温柔来顺服。那样，丈夫妻子之间就不会有悲苦。但是我们的罪和愚妄使我们的轭沉重。如果夏娃不曾自己吃禁果，并引诱丈夫也吃了，她就绝不会抱怨自己的被管辖；因此，我们不应抱怨神的诫命；我们当憎恨那使我们陷入悲苦的罪。那些鄙视、不顺从自己丈夫，凌驾于自己丈夫之上的妻子，不会去想：她们不只是违背了神的诫命，且抗拒了神在此的审判。

III。看这里神的审判之中，他的恩典与义怒都包含着。女人当有苦楚，但是这是生产儿女的苦楚：（约16：21）妇 人 生 产 的 时 候 ， 就 忧 愁 ， 因 为 她 的 时 候 到 了 。 既 生 了 孩 子 ， 就 不 再 记 念 那 苦 楚 ， 因 为 欢 喜 世 上 生 了 一 个 人 。她将被管辖，但却是被爱她的丈夫所管辖，而不是被一个陌生人，甚至敌人所管辖。神的这个审判不是把她推入灭亡的咒诅，而是责备，要把她带入悔改之中。神没有将女人和男人置于互相敌对之中，象他对女人和蛇互相为敌的命定。

V17－19。

这里我们看见神对亚当的审判。V17。又 对 亚 当 说 ， 你 既 听 从 妻 子 的 话 ， 吃 了 我 所 吩 咐 你 不 可 吃 的 那 树 上 的 果 子 ，

地 必 为 你 的 缘 故 受 咒 诅 。 你 必 终 身 劳 苦 ， 才 能 从 地 里 得 吃 的 。 亚当试图给自己辩解，把事情推到夏娃的身上。但是神不接受这样的辩解。她只能够引诱他，却不能强迫他；虽是夏娃的错去引诱亚当，但却是亚当的错去听从她。因此男人的虚妄的辩解，在神的审判之中，非但无用，反而成为男人的罪的见证，成为他们所受的审判的一个基础。“我将以你口中的话审判你”。看，I。神以三件事表明对亚当的不喜悦。1。他的居所因神的审判而被咒诅。地 必 为 你 的 缘 故 受 咒 诅 。结果是： 地 必 给 你 长 出 荆 棘 和 蒺 藜 来 。这里暗示他的居所将被改变；他不能再在喜悦、舒适、幸福、和被赐福的乐园里居住，而是要被赶出伊甸园，生活在被咒诅的地上。地土，这里也代表了所有的可见的被造的环境，因着人的罪，都将在虚空之下，其中的某些部分尤其不利人的舒适和幸福，而这些本是被神所造，为了满足人的舒适幸福。若不是因人的罪，这些至今也本是能满足人的舒适幸福。神把土地给了人的儿女，那本为人居住的舒适之地；但是因着罪，他们的居住之地被咒诅，成为羞耻之地，以尘土为基，干涩贫瘠，生长有毒或有害的荆棘蒺藜，即使是好的蔬菜果实，也需要人的辛勤耕作才能生长。地上满有丰富的果实本是神对人的祝福（创1：11，29），现在地的贫瘠是神对人的惩罚。那贫瘠并不是在创造的起初发生的。罪使得丰富变为贫瘠，而人，既成为野驴，就住在野驴所居住的旷野和干燥咸地里（伯39：6，诗68：6）。地被咒诅，即，必将注定在末日的时候被毁灭，地土及地上所有的工作必将毁灭，用火焚烧，（彼后3：7，10）。但是我们也在这里看见神的审判中所含有的恩。（1）亚当自己并没有被诅咒，如蛇所受的（创3：12），而是地因他的缘故被咒诅。神在他里面有赐福，甚至是那个圣洁的种子：不要毁坏，因为福在其中（赛65：8）。他有神为他存留的赐福；因此他并不是被神直接咒诅。（2）他仍然在地上。地并没有开口吞食了他，只是不再象从前有丰盛果实：他仍然活着，虽然失去了正直和纯洁；正像地土仍然是他的居所，虽然不再有美丽和丰盛。（3）对地的咒诅，使我们不再有对其下的幸福的盼望，把我们的眼目引向对其上

的幸福和满足的盼望。2。他的工作和喜悦尽成他的苦楚。（1）他的工作将成他的劳苦重担，他将汗流满面。在他犯罪以前，他的工作本是常有的喜悦，伊甸园里满有了美丽舒适，只需要并不劳苦的看守维护；但是现在他的劳作将成为他辛苦的重担，疲乏他的身体；他的心也将因劳作而愁苦被折磨，满有了患难和压力。对地的咒诅，使之贫瘠，长出荆棘，使他的劳作非常非常艰难和折磨。如果亚当没有犯罪，他就不会这样汗流满面。看这里，[1]那劳作是我们的责任，我们必须凭信心辛勤地劳作，不只是作为被造者，更作为罪犯；这是我们所受审判的一部分，若荒芜邂怠，我们就违抗了神的这个审判。[2]劳作的辛苦和艰难是神对我们的正义的惩罚。我们当以耐心顺服，而不要抱怨，因为我们所受的远轻于我们所当得的。我们也不应由于杂乱无章或是懒惰的工作，使我们所受的重于神对我们的惩罚。我们应当学会卸下重担，擦干汗水，把眼目凝注于那即将到来的盼望和安息。（2）他的食物，相较于过去，将成为使他愁苦的事情。[1]他的食物被改变。他现在只能吃田间的菜蔬，而不是伊甸园中的美味果实。因着罪，他成为仿佛野兽的同类；现在他的食物也与它们类似，与牛同样吃草，直到他明白那天国的权柄。[2]他吃食物的方式也改变：他在劳苦愁烦之中，汗流满面之中吃食物。亚当只能在愁苦中进食，思想自己的罪与羞辱。注意，第一，人的生命里有很多悲伤和苦难，更使那仅余的欢乐喜悦显得可悲。有的人从未在喜乐中进食过（伯21：25），或疾病或患难；所有人，即使最好的人，也当因自己心中的罪而在愁苦中进食；所有人，即使最幸福的人，也有事情削弱他们的欢乐：是疾病，灾难，和死亡，与罪一起以各种形式进入这个世界，今天仍在我们的生活中肆虐。第二，在这些所有因着罪的可悲和可怕的后果里，我们当明白和承认神的公义。“活着的人向谁抱怨？”。 可是，在这个审判里，也含着神的恩。他当流汗，但是他的劳苦使他得休息；他将悲伤，但是不会饥渴无食物；他将愁苦，但是在愁苦之中他将进食，使身心可以在愁苦中得恢复和强健。他并没有被审判定为与蛇一样吃土，而是吃田间的菜蔬。3。他的生命也将如此短暂。他的日子满了苦难，多么短

少，死亡多么可畏：你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。他的身体被造是出于土，现今他的宝贵的灵魂失丧在尘土和肉体的泥沼中；那本是属灵的和属天国的，但是现在是属世界的和属肉体的。他的宿命将是：归于尘土。他的身体将被抛弃，成为一堆土，落于坟墓，与地里的土混合。（诗104：29）。注意这里，（1）人是多么软弱的被造者，小如尘土，轻如尘土，甚至轻过虚空，弱如尘土，没有连贯性。我们的力量绝不如磐石的力量，（诗103：14）。（2）人是必死的，速速地进入坟墓。尘土或被风吹起，成为小云，或被风吹高连成很大一片；但是当风吹聚的力量散去，它就落下，又落回曾经的地面。人就是如此，即使是世上的伟人也不过是一堆聚起的尘土，也必归于尘土。(3)罪把死亡带入世界。如果亚当没有犯罪，他就不会死（罗5：12）。神给亚当一束本可以不灭的火星，他如果耐心顺服神，持续做良善的事，那可以燃起永恒的火焰；但他愚妄地以罪把这生命的火吹灭：而今死亡成了罪的工价，罪成了死亡的毒钩。

II。从我们的先祖父母所受的审判里，我们能看见两件事。这审判的结果其实与我们息息相关，我们至今仍能感受到。1。在亚当和他的满了罪的族类的灵魂里，罪导致的可悲的后果由这审判完全地表达出来。虽然那些可悲的事情只是显明地由身体所受表示出来，但这里也有属灵的悲剧，和那进入灵魂的咒诅。（1）女人生产的痛苦表示了我们所有人在灵里和良心里的痛苦折磨和挣扎，面对自己内心最深处的罪的悔恨、无奈和苦楚；随着私欲在人的灵魂里怀胎，苦楚也多多加增，那极度的苦楚早晚必无可避免地临到罪人的心中。（2）女人所受的被管辖的处境表示了人在灵魂中，因为罪，失去属灵的自由，和自由的意志。罪在人灵魂里的管辖，可与丈夫的管辖相比较（罗7：1－5），罪人的欲望是朝向它，而它也喜欢他的被奴役的状态，并切实地管辖他。（3）对土地贫瘠与生出荆棘的咒诅，恰当地表示了罪人在灵里的败坏和贫瘠，在良善的事上的缺乏，在罪恶的事上从生。灵魂中遍满了荆棘和蒺藜，近于咒诅（来6：8）。（4）劳苦的重担和汗水，讲诉了我

们在灵里的困难，服侍主、为主作工，但因着人肉体的软弱，现今使人进入天国有多么困难。但是感谢赞美神，这并没有成为不可能。（5）他吃食物的辛苦和苦楚，表示了灵魂多么渴慕神的安慰和恩赐，就是生命，就是生命的粮。（6）犯罪的灵魂，正如肉体一样，属乎地，归于尘土；这就是他的趋势，这就是他的归属。（约3：31）。2。我们的主耶稣基督，怎样因着他的死和受苦，回答了施在我们先祖父母身上的审判。（1）那劳苦和苦痛带来罪吗？我们读过基督灵里的劳苦（赛53：11）；死的痛苦（徒2：24）。（2）那被管辖的境地带来罪吗？基督生在律法之下（加4：4）。（3）那咒诅带来罪吗？基督为我们受了咒诅，代替我们死在被咒诅的死亡里（加3：13），然而神使他复活、使他胜过了死亡的权柄。（4）那荆棘上长出罪吗？基督为我们戴上荆棘的冠冕。（5）那劳苦的汗水带来罪吗？他确为我们流汗，汗珠如大血点，滴在地上（路22：44）。（6）苦楚忧愁带来罪吗？他确是一个满有忧愁的人，他的灵里饱受煎熬，极度愁苦。（7）死亡带来罪吗？他顺服至死。　　这正如医治病人的药膏贴布，与病人的伤口等宽。我们当为耶稣基督感谢赞美神。

V。20

神给了亚当名字，这名字意味着“红土”；亚当现在，作为一个管辖的丈夫，给妻子起名夏娃，意思是，“生命”。亚当的名字表示了人必死的身体；夏娃的名字表示了人永活的灵魂。这里，1。若这是出于神的旨意，这显明了神的恩，正如神给亚伯拉罕和撒拉新的名字，是神与人立约的记号，虽然有人的罪以及神的不喜悦，他并没有回转他的赐福：人将生养众多。这也同样是神的应许的确据：女人的后裔，必将打破那蛇的头。2。若这是亚当自己起意给夏娃起的名字，这表示了亚当对神的话的相信。这当然不是亚当轻看了神的审判和咒诅，而是在谦卑的信心中倚靠神的赐福。（1）感谢神对惩罚延缓的赐福，感谢神的忍耐，使这样的罪人也可以成为所有活着的

人的先祖父母，感谢神没有立刻关闭人的生命泉水和自然界中的泉水。这泉水中其实只流淌着被玷污的、有毒的涓流。（2）感谢神赐予的救赎者，那应许的后裔和种子。亚当注意到这一点，称自己的妻子为夏娃：生命；因为那位应许的后裔必是生命之泉，在他里面，地上万族都蒙福。

V。21

这里我们看见神对我们先祖父母的眷顾，虽然他们犯罪。是的，神管教修正他的不顺从的儿女，把他们置于不喜悦之中，但他没有灭绝他们，反而正如一个慈爱的父亲，给他们菜蔬做食物和皮子做衣服。正如那浪子的父亲（路15：22，23）。若神愿意他们死亡灭绝，他就不会这样对待他们。注意，1。那衣服是皮子作的。若不是罪使我们因赤裸而羞耻，我们就本不需要衣服，无论是为了自卫还是自尊。因此，我们不当为自己的穿戴夸耀，那只是我们灵魂贫瘠耻辱的记号。2。神给我们先祖父母作衣服时，他使这衣服温暖坚实，但是粗略简单：不是长袍丝巾，而只是皮子作的。这衣服没有装饰也没有巧缀使亚当夏娃自夸。今世的贫穷人不必因为衣着而自卑抱怨：有衣有食，就当知足；他们所穿的，并不差于亚当夏娃。富足人不要因光鲜的衣着而自夸自傲。（彼前3：3）。3。我们不仅要因食物，而且还要因衣服而感谢神，（创28：20）。羊毛和麻是他的，正如五谷和新酒是他的（何2：9）。4。这皮子作的衣服有重要的预表。那取下皮子的动物被杀，在亚当夏娃的眼前被杀，让他们看见什么是死亡，（传3：18），让他们看见自己也与兽一样，是必死的。这取皮子的牲畜被杀，不是为食物，而是作为牺牲；这预表了基督的牺牲，在后世，为人的罪一次献上永远的祭。那世上第一个死的是用作牺牲，是基督的预表。基督是那被杀的羔羊，（赛53：7，徒8：32，林前5：7，启5：6，12，启13：8）。这世上先死的牺牲在神与人之间分开，预表神与人的和好：牺牲的肉和身体献与神为祭；皮子作人的衣服；预表基督牺牲自己作献与神的馨香祭，我们穿戴他的公义作长袍，覆盖我们

的羞辱。亚当夏娃用无花果树叶子为自己作裙子，却不能完全覆盖自己（赛28：20）。这就是我们想用自己的义在神面前遮掩自己。但神给亚当作皮子的衣服，宽大、结实、延展，恰能覆盖；这就是基督的义。让我们穿戴上我们的主耶稣基督。

V。22－24

神的审判宣示给犯罪者之后，这里我们看见，审判开始立刻施行。注意，
I。亚当夏娃怎样被神和众圣洁的天使正义地责备和羞辱："看，那人与我们相似，能知道善恶！他使自己变成一个怎样的神！不是吗？看他吃了禁果，为自己得到了多少好处，慈惠，和福分。"这些话是为了唤醒亚当夏娃、使之谦卑，让他们看见自己的罪和愚妄，从罪中悔改，看见自己被魔鬼欺骗引诱、并跟从犯罪；从而谦卑下来，寻求神、寻求真正的幸福，按照神所指示的、追寻他的道路。神使他们满面羞耻，好叫他们寻求耶和华的名（诗83：16）。他把他们置入迷惑混乱之中，为使他们悔改。真心忏悔的人一定会这样自责："我的罪结了怎样的果子？（罗6：21），我的愚妄和罪又给我带来了什么？真的如魔鬼所引诱的、我原来所妄想的吗？不，绝不是，恰恰相反，我落入了罪的网罗，远离了幸福，更远离了神的恩慈。"。
II。他们怎样被神正义地赶出伊甸园，正如所宣示的审判：你要吃田间的菜蔬。这里，1。神说道把亚当夏娃赶出伊甸园的原因：不只是因为他们犯罪、伸手吃了禁果，也为了避免他们再伸手够那生命树上的果子（现在由于神的审判而禁止，正如原来分别善恶树的果子由于神的律法而禁止），大胆吃那果子，亵渎神的旨意、抵抗神的审判，欺瞒自己、愚妄地以为可以长久活着。注意，（1）人有这样一种愚蠢的倾向，以为自己凭着自己、以不配的生命可以长久地活在永生里。许多人不愿接受神的约，不愿意承认自己的罪，却愿意获取来自神的永生的权柄。（2）是神的公义拒绝这样的人。因为，这 些人愚妄地想抢夺自己所不配的，他们悖逆神、使自己的罪更加丑

恶，把他们的希望置于荒谬的基础上，更远离神的救恩，他们的毁灭更加可悲。2。神的方法。神把他们驱逐出伊甸乐园，神与人分离，把他们置于园外。（1）神把他们赶出去，让他们在外面的地土上生活。这里两次提到：耶 和 华 神 便 打 发 他 出 伊 甸 园 去（23节），于 是 把 他 赶 出 去 了 （24节）。神令他出去，告诉他不能再居住和享受伊甸乐园。这表示了神与亚当及他所有满了罪的子孙的分离，人不再有那乐园中与神同在的喜乐和幸福。亚当夏娃，及他们满了罪的子孙，不再有神起初对人的喜悦，神的恩慈被推延。亚当因为神的离开而变得软弱，正如当神的灵离开参孙。他失去了与神的和睦，失去了与神的交通，人与神的来往被打断。他被驱逐，因为他不配荣耀和职份。亚当夏娃以及他的子孙，因为罪和堕落，放弃和失丧了与神的交通。但是神把他们赶出到什么地方？他本可以公义地把他们驱逐出世界（伯18：18），可是神只是把他们驱逐置于园外的地土。他可以现在就公义地把他们置于地狱，正如他把堕落犯罪的天使丢在地狱黑暗坑里（彼后2：4）。可是，人只是被打发到园外去，耕种他所自出之土：他被送到那地土上，但不是永远的坟墓里；那里是他劳作之地，而不是黑暗的监狱和狱坑；他在那里扶犁，而不是牵拉捆锁；他在那里耕种，有食物可以回报；他的劳作，有神更高的心意，这劳作可以使他谦卑下来，提醒他的归宿和末后的事情。看，人虽被神赶出、与神分离，但是他们不是被丢在彻底的绝望里，神恩慈的心意在他们身上，有神所应许的更高的新约。（2）神把人置于伊甸园外，禁止他们再回来："又 在 伊 甸 园 的 东 边 安 设 基 路 伯"，神以可畏的无可抗拒的力量，以四面转动发火焰的剑，把守通向生命树的道路，防止人凭自己的力量，重回伊甸园。谁能越过神守卫的天使，胜过如此的力量？这里向亚当表明：[1]神对人的不喜悦。虽然神有恩典对人存留，但现在神愤怒于他，与他为敌，与他争战，以刀剑相对（民22：23）；神待人仿佛愤怒的火焰，以发火焰的剑相对。[2]神的天使与人争战，与人没有和睦平安，因为人悖逆了主。[3]生命树的道路被关闭，在那里，人本可以有无瑕疵的永生。并不是说基路伯放在那里，使人永远不能

得到生命树（感谢神，有天国的乐园和其中的生命树为我们存留，是我们的盼望和喜悦）；而是，那里生命树的道路向人关闭，人再以此寻求义、生命和幸福的努力将是徒劳，因为神与人的初约由于人的犯罪被打破，人无法再从那里寻得好处。人悖逆了神的诫命和初约，在神的咒诅之下；人无法从那里回转，若没有神的恩典，我们已经永远被神丢弃了。神把这些启示给亚当，并非赶逐他进入彻底的绝望，而是愿他醒转，盼望那应许的后裔，在那里，有人的生命和幸福，在那里，不再有刀剑。神和他的众圣洁天使将与我们和睦，一个新的生命的道路将等待我们，使我们永远成为圣洁。

+++
+++
+++
+++
+++
+++

____

什么是良善：——就是在于，我们对于上帝的敬畏、遵从、顺服。只有上帝自己，才是世上一切良善的源泉与源头。我们所行的良善之事，并非是我们可以夸耀的什么功绩、优点或功德，而是我们生命中本所当行的分，是我们生命本所应当有的样式。

我们的生命是上帝所造的。我们是按着上帝的形象和样式所造的。这不仅意味着，我们因此而有智慧、思想、理性、意志、意识等等能力，更意味着，我们有道德的属性。我们的生命，本应当是公义、圣洁、恩慈的。世上的一

切人，本应当是同为天父的儿女，本应当是互相的弟兄姐妹，本应当真诚地彼此相爱。

____

世人犯罪，岂是因为不知道良善呢？

在基督教信仰之外，世上其他的宗教信仰体系或是人生哲学观念体系，都往往会错误地认为，人在信仰中所应当建树的，是智慧、悟道、知识的进深。

例如，在中国著名的四书五经的《大学》一书中，开宗明义地说道："大学之道、在明明德"；——意思是说，真正伟大的学问，是在于明白那些正大光明的道德。

在佛教思想中，也有这样类似的错误；即，在佛教中，所谓信仰的教义，固然也劝人行善，但其核心重点是要教导人彻悟、明了、解脱、舍得，等等；——意思是说，世人被世事所缠累、痴迷，应当明白真道、看破红尘、了悟人生、成佛进入涅磐寂灭，等等。

但是，世人犯罪、背离上帝，岂是因为他们在良知中不晓得上帝关乎公平正义、圣洁恩典的道德法则呢？世人犯罪，岂是因为他们不知道良善是好的、罪恶是不好的呢？

____

圣经告诉我们：敬畏神，是人智慧的开端。

固然，基督教信仰并不是一个反智的宗教信仰体系，恰恰相反，它有着很严谨的神学体系、教义、圣经，并真诚地欢迎人们用一颗诚实的心灵来寻求神，用心灵和诚实来敬拜上帝；但是，基督教信仰、圣经清楚地、一针见血、斩钉截铁地告诉我们，人的智慧，不是开端于人自己的苦思冥想与悟道，而是开端于人对于永生之神的敬畏。

【引述
敬畏耶和华，是人智慧的开端
箴言中关于智慧的那一章
哥林多前书第一章 整个章；智慧人在哪里？文士在哪里？。。。
】

箴言9章
10敬畏耶和华是智慧的开端，
认识至圣者就是聪明。

箴言11章
1诡诈的天平是耶和华所厌恶的，
准确的法码是他所喜悦的。
2傲慢来，羞辱也来；
谦卑的人却有智慧。
3正直人的纯正必引导他们自己，
奸诈人的奸恶却毁灭自己。
4在　神发怒的日子，财物毫无益处；
唯有公义能救人脱离死亡。
5完全人的公义，必使自己的路平坦正直，
但恶人必因自己的邪恶跌倒。

6正直人的公义必拯救自己，

但奸诈人必陷溺于自己的恶欲中。

7恶人一死，他的希望就幻灭；

有能力的人的盼望也消灭了。

8义人得蒙拯救脱离患难，

恶人却来代替他。

9不敬虔的人用口败坏邻舍，

义人却因知识免受其害。

10义人亨通，全城欢乐；

恶人灭亡，大家欢呼。

11因正直人的祝福，城的地位就提高；

因恶人的口，城就倾覆。

12藐视邻舍的，真是无知；

聪明人却缄默不言。

13到处搬弄是非的，泄露秘密，

心里诚实的，遮隐事情。

14没有智谋，国家败落；

谋士众多，就能得胜。

15为外人作保证人的，必受亏损；

厌恶替人击掌担保的，却得着安稳。

16贤德的妇女得着尊荣，

强暴的男子只得着财富。

17仁慈的人自己获益，

残忍的人自己受害。

18恶人赚得的工价是虚假的，

播种公义的得着实在的赏赐。

19恒心行义的必得生命；

追随邪恶的必致死亡。

20欺诈的心是耶和华厌恶的；

行为完全是他所喜悦的。

21恶人必不免受罚，

但义人的后裔必蒙解救。

22妇女美丽而无见识，

就像金环带在猪鼻上一样。

23义人的愿望，尽是美好，

恶人的希望，必招致忿怒。

24有人慷慨好施，财富却更增添；

有人吝啬过度，反招致贫穷。

25乐善好施的人，必得丰裕；

施惠于人的，自己也必蒙施惠。

26屯积五谷的，必被人民咒诅；

出售粮食的，福祉必临到他的头上。

27殷切求善的，必得到爱顾；

追求邪恶的，邪恶必临到他。

28倚赖自己财富的，必然衰落；

义人却必繁茂，好象绿叶。

29祸害自己家庭的，必承受清风；

愚妄人必作心思智慧的人的仆人。

30义人所结的果子就是生命树；

智慧人必能得人。

31义人在世上尚且受报应，

何况恶人和罪人呢？

哥林多前书1章：

1奉　神旨意蒙召作基督耶稣使徒的保罗，和苏提尼弟兄，2写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里已经被分别为圣，蒙召为圣徒的人，和所有在各地呼求我们主耶稣基督的名的人。基督是他们的主，也是我们的主。3愿恩惠平安从我们的父　神和主耶稣基督临到你们。

为信徒感谢　神

4我因着　神在基督耶稣里赐给你们的恩典，常常为你们感谢我的　神，5因为你们在他里面凡事都富足，很有口才，知识丰富，6就如我们为基督所作的见证在你们中间得到坚立一样，7以致你们在恩赐上一无所缺，殷切盼望着我们主耶稣基督的显现；8他也必坚定你们到底，使你们在我们主耶稣基督的日子无可指摘。9　神是信实的，他呼召了你们，是要你们与他的儿子我们主耶稣基督连合在一起。

基督是分开的吗？

10弟兄们，我凭着我们主耶稣基督的名，劝你们大家要同心，在你们中间不要分党，只要在同一的心思、同一的意念上团结起来。11我的弟兄们，革来氏家里的人向我提到你们，说你们中间有纷争。12我的意思就是，你们各人说，我是保罗派的，我是亚波罗派的，我是矶法派的，我是基督派的。13基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们受洗是归入保罗的名下吗？14我感谢　神，除了基利司布和该犹以外，我没有给你们任何人施过洗，15所以你们没有人可以说是受洗归入我名下的。16我也给司提反一家的人施过洗；此外，有没有给别人施过洗，我就不记得了。17基督差遣我，不是要我去施洗，而是去传福音；不是靠着智慧的言论去传，免得基督的十字架失去了效力。

基督是　神的能力和智慧

18因为十字架的道理，对走向灭亡的人来说是愚笨的，但对我们这些得救的人，却是　神的大能。19因为经上记着说：

“我要灭绝智慧人的智慧，

废弃聪明人的聪明。”

20智慧人在哪里？经学家在哪里？今世的辩士在哪里？　神不是使属世的智慧变成了愚笨吗？21因为在　神的智慧里，世人凭自己的智慧，既然不能认识　神，　神就乐意借着所传的愚笨的道理，去拯救那些信的人。22犹太人要求神迹，希腊人寻找智慧，23我们却传扬钉十字架的基督；在犹太人看来是绊脚石，在外族人看来是愚笨的，24但对那些蒙召的人，不论是犹太人或希腊人，基督是　神的能力，　神的智慧。25因为　神的愚笨总比人智慧，神的软弱总比人刚强。

26弟兄们，你们想想，你们这些蒙召的，按人来看有智慧的不多，有权势的不多，出身尊贵的也不多。27但是　神却拣选了世上愚笨的，使那些有智慧的羞愧。他也拣选了世上软弱的，使那些刚强的羞愧。28他也拣选了世上卑贱的和被人轻视的，以及算不得甚么的，为了要废弃那些自以为是的，29使所有的人在　神面前都不能自夸。30你们因着　神得以在基督耶稣里，他使基督成了我们的智慧；就是公义、圣洁和救赎，31正如经上所说的：

“夸口的应当靠着主夸口。”

这世界不能凭智慧认识神；他们所作的，只是费尽心力地失去了神。

罪的后果与结局：——人若背离了上天、那生命之主，那么，人的生命就成了无源之水、无本之木；不但如此，罪人的生命，必将受到那无限公义圣洁之上帝的终极审判和惩罚。这世上的一切美好之事，一切光明、五谷、彩虹、甜美、幸福、亲人、恩情、等等，都是来自于神的赐予。但是，当罪人面对圣洁之上帝的终极审判的时候，当罪人落在上帝的公义圣洁的惩罚之中的时候，就是完全而彻底地与神永远隔绝的时候。在地狱的永刑之中，再也不会有光明、五谷、彩虹、甜美、幸福、亲情、恩情等等世上一切美好之

事。地狱是可怕的、彻底黑暗的、火湖；在那里虫是不死的、火是不灭的。

关于报应，以及赏善罚恶的权柄：——道德性质的审判、惩罚、奖赏、报应、等等，这些不是出于什么死板的因果定律、轮回定律，而是出于那无限公义圣洁之上帝的终极权柄。上帝是道德律法的颁布者；他把道德的法则、公义的律则，放置在一切世人的良知之中；任何世人都先天性地、在自己的良心中知道，什么是善、什么是恶，什么是公义、平等、正义，什么是对错与是非。上帝不仅是道德律法的颁布者，更是道德律法的终极审判者。人生命的真正价值与意义，正是在于遵从神、寻求神、归向神。

——————————————————————————

关于上帝的律法、审判的权柄以及世上律法的关系

【引述 圣思录 相关内容】
《与弟兄和平》
你 们 听 见 有 吩 咐 古 人 的 话 ， 说 ， 不 可 杀 人 ， 又 说 ， 凡 杀 人 的 ， 难 免 受 审 判 。 5:22 只 是 我 告 诉 你 们 ， 凡 向 弟 兄 动 怒 的 ， 难 免 受 审 判 。 （ 有 古 卷 在 凡 字 下 添 无 缘 无 故 地 五 字 ） 凡 骂 弟 兄 是 拉 加 的 ， 难 免 公 会 的 审 断 。 凡 骂 弟 兄 是 魔 利 的 ， 难 免 地 狱 的 火 。 5:23 所 以 你 在 祭 坛 上 献 礼 物 的 时 候 ， 若 想 起 弟 兄 向 你 怀 怨 ， 5:24 就 把 礼 物 留 在 坛 前 ， 先 去 同 弟 兄 和 好 ， 然 后 来 献 礼 物 。 5:25 你 同 告 你 的 对 头 还 在 路 上 ， 就 赶 紧 与 他 和 息 。 恐 怕 他 把 你 送 给 审 判 官 ， 审 判 官 交 付 衙 役 ， 你 就 下 在 监 里 了 。 5:26 我 实 在 告 诉 你 ， 若 有 一 文 钱 没 有 还 清 ， 你 断 不 能 从 那 里 出 来

【第一】

先与弟兄和好

（1）神的律法，和人间的法律

（1.A）

人的良善，应是从心里、由衷的，是由内心而至外在的言语行为的，而不是相反：-----

因为神是鉴察人内心的神；也更因为，人的本质，是由其内心决定；人的行为和言语，只是其内心真实光景的反映。

这世上的法律，只看人的言语和行为，只看人的外在表现。所以，一个内心罪恶的人，仍然可以通过伪装和约束，在这世上不触犯刑律，庸庸碌碌，终其一生。而另一方面，一个无辜的人，则可能会由于马虎大意，犯了过失之罪，承担刑责。

世上的法律，只以人所能查究核实的证据、证人或证言、供词为基础；关注的，只是世上的秩序、公平等。

换言之，人间法律所管辖的范围，是那些属世的、可见的、可把握的、可查究的、可测量的、非永恒的事情。

（1.B）

然而，这并不是说，世上的法律就没有价值；也不是说，世上的法律，与神的律法就没有关系。

只不过，这两者之间，绝非等价。

在世上的法律中，所言及的“公平”，“平等”，“公义”，“正义”，“罪行”等等等等，这些，都是建基于神放在人良知之中的、先天性的，关于公义、公平、圣洁、正直、诚实、真实等的认知。

在这世上，若没有信仰、若没有对永生真神的敬畏，那么，人间的法律就成为无本之木，无源之水。

如果人的心里，对宇宙天地主宰、造物主、神尚且没有敬畏，对自己的灵魂尚且毫不关心；那么，人也不会在内心深处，尊敬世上的法律。

人间的一部一部法律，无论多么完善，无论条款多么多么详细，都无法完完全全囊括人类生活中的复杂微妙、变化多端的方方面面；也无法事先预见各种各样纷繁的情境。

人间的法律，必须假设，它所针对的对象，是能够、且愿意诚实地，理解并应用抽象概念和原则的；是愿意尽力去诚恳待人的；是愿意诚实守信、遵守契约的。否则，任何人间法律，都会成为一纸空文，如沙子筑成的城堡，瞬间塌垮。

然而，人心比万物都诡诈，坏到极处。如果人想故意逃避惩罚、规避人间法律、钻法律漏洞、破坏规则、为自己走捷径找理由，那么，他一定很快就能学会怎样把法律玩弄于股掌之中。

他也许不一定敢于堂而皇之地杀人放火，直接与法律和国家公器对抗，但是他知道，怎样利用法律、规避法律、玩弄法律，来满足自己的私利和罪恶之心。

很多时候，人们不杀人放火，并非因为他们不愿意，而是因为他们害怕法律的惩罚。他们的罪恶之心是一样的。

所以，当一个社会的法律越看似健全，越复杂全面的时候，人们的心往往不是变得更好，而是变成了更加虚伪和狡猾。

（1.C）

但是，世上的法律，并不能诛心，-----不能仅仅根据人心里的想法和动机，来定一个人的罪。对于隐藏在人心里深处的罪恶想法，和自私、猥琐、残暴、暴怒的意念，世上的法律无能为力。

实际上，若有任何的人间法律，要管束、定罪人的自由内心，那么，这样的法律，往往不是“善法”，反而很可能是法西斯专制主义的“恶法”。

这样的恶法，以及制定这样诛心之法律的人，是愚妄地想要取代神的权柄，愚妄地试图篡夺神的荣耀；正如圣经《但以理书》中记述的，尼布甲尼撒下诏，要求全地的人都跪拜他，把他当作天地之主来敬拜。

主耶稣说：

但你们不要受拉比的称呼。因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。

也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。

也不要受师尊的称呼。因为只有一位是你们的师尊，就是基督。

你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。

凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。

（1.D）

事实上，人间法律之所以不能够针对人的内心定罪，不仅是因为那终极审判的权柄在于神，也因为，我们世人往往不能看透人内心之中的真实光景。我们常常会屈枉一个软弱犯错的无辜之人，也常常会被一个罪恶虚伪之人的甜言蜜语和伪装所蒙蔽。

神是鉴察人内心的神，他的旨意纯全，他的判断是按着真实；人的心在他面前是完全敞开的，没有任何秘密和隐秘之事能够在他眼前隐藏；

而世人，则往往只能看见、也只看重，人的外表和表现，而看不见人的本质。

（1.E）

如果，世界上、人心之中，没有神的律法，没有神的权柄和主宰，那么，任何的人间法律（不论多么貌似公正、貌似完善）也就毫无意义，毫无作用，毫无价值-----

因为，决定人行为的，是他里面的喜好、兴趣、倾向、口味、价值、欲望、思想、理念和选择；决定人言语、行为及其一切外在表现的，是他里面的本质和灵魂的光景。

虽然：-----人间的法律，在人的内心面前，无能为力；或者，像现代民主社会里面的法律那样，强调人的自由，言论自由，思想自由，对人的内心毫不关心、毫不在意，只注重外在行为层面的证据，以及外表行为层面的管理

和管制；

但是：-----这并不意味着，人心就可以像脱缰野马一般，在罪恶、诡诈、虚伪、狡猾、贪婪的世界里任意驰骋；更不意味着，人的灵魂，就不在神律法的管束和审判之下。

（1.F）

主耶稣说：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们将薄荷，茴香，芹菜，献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义，怜悯，信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。

你们这瞎眼领路的，蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。

你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽。

你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。

（1.G）

世上人间的法律和刑罚，可以把人捆锁在监狱之中，甚至可以判处人死刑。但是，尽管人的身体可以被人杀死，世上却没有任何势力和权威，能够审判灵魂、把灵魂投在地狱里、永远地刑罚灵魂。

这宇宙天地和其中的万有，都随时在神的掌控和主宰之下；其中的任何事情及其发展，都是按着神的允许和安排，要成就神至善至美的旨意。顺从神的

人，将要兴旺；悖逆神的人，必将衰亡。落在永生神的审判和惩罚之中，何其可怕。

然而，神更在那永恒之中，在终极的审判之日，对人的灵魂有着最高的审判和刑罚的权柄。那些活在罪中、死在罪中的世人，终将面临神的永远审判和刑罚；他们要在不灭的地狱之火中，永远地痛苦哀号。

神的审判，永远的、终极的审判，不是按着外在的虚浮与功利，而是按着人心的真实光景，按着人灵魂的真实面目。

（2）

凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。

拉加与魔利的意思，类似于“蠢货”“傻冒”等恶毒辱骂人的名词。

也许，一句脏话，尤其是辱骂、咒骂自己弟兄的话，在人眼里，在人间法律之中，并不算什么，也不会受到什么严厉惩罚。然而，在神的眼中，这却与杀人的罪同罪。因为，其背后的心境和动机是一样的。其本质和性质也是一样的。都是出于暴怒和仇恨。都是沉浸于罪中之人灵魂的外在表现。

所以，让我们每一个人，谦卑自己的心，以耶稣基督为我们灵魂的主，遵从他的吩咐和教训。我们要从自己的口舌上，悔改自己的罪。把罪中的故我，钉死在十字架上。使我们里面，有一个崭新的、重生的、洁净的生命生长起来。

我亲爱的弟兄们，不要看错了。

各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐，都是从上头来的。从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。

他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子。

我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们各人要快快地听，慢慢地说，慢慢地动怒。

因为人的怒气，并不成就神的义。
所以你们要脱去一切的污秽，和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。
只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。
因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目。
看见，走后，随即忘了他的相貌如何。
惟有详细察看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。
若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。
在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。
————————————
（大卫的诗，交与伶长耶杜顿。）我曾说，我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。
我默然无声，连好话也不出口。我的愁苦就发动了。
我的心在我里面发热。我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话。
耶和华阿，求你叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。
你使我的年日，窄如手掌。我一生的年数，在你面

前，如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。（细拉）
世人行动实系幻影。他们忙乱，真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。
主阿，如今我等什么呢？我的指望在乎你。
求你救我脱离一切的过犯。不要使我受愚顽人的羞辱。
因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。
求你把你的责罚，从我身上免去。因你手的责打，我便消灭。
你因人的罪恶，惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，（的笑容或作所喜爱的）如衣被虫所咬。世人真是虚幻。（细拉）
耶和华阿。求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声。因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。
求你宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。

【第二】

偿还对人的亏欠

所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，5:24 就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。5:25 你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。5:26 我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来

（1）

如果我们真的认识神，真的愿意来寻求神，

那么，我们就会知道，

在我们心里，与弟兄反目、对人苛刻、不怜恤人，是一件严重的向神犯罪、得罪神的事。

如果，我们真的愿意讨神的喜悦，真的愿意寻求神的饶恕，

那么，我们就必会寻求同弟兄的和好。

若要来神的祭坛前，向神献礼物，我们必须首先与弟兄和好。

（2）

我们也要偿还人的亏欠，否则，就必不得神的喜悦。

要与人和息。

【第三】

真诚的敬拜

神是灵，因此，我们要用心灵和诚实来敬拜他。

God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.

不要自欺欺人；更不要，以为神是可以欺哄的！

（第二部分）若复有人，于后末世，能受持、读诵此经，所得功德，于我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分，乃至算数、比喻所不能及。

供养诸佛的功德：——在佛教信仰中，所谓供养诸佛的功德是指：对那些诸佛等等的烧香、捐献、膜拜，或是施舍、结缘、礼佛，并念诵、习读诸佛的经书等等的行为、心态等。但是，人在信仰中所作的这些事情，难道能够作为“功德”来当作自己在佛面前的入门券吗？若果真如此，那么，人的“供养诸佛”，与贿赂众神又有什么区别呢？人与佛、神之间，难道不就仅仅是一种利益交换的关系吗？例如，人为了求得什么属世的祝福、运气等等，而在寺庙中上香、捐献，甚至发愿、刻苦己心、用刀划身等等；——这样的信仰，怎么会是真诚的、尽心、尽力、尽意、尽性的呢？怎么会具有道德的谦卑性、圣洁性呢？

佛为什么需要供养：——因为佛是有限的，而不是那位无限的、永生的、全知、全能、全在、全备、创造宇宙天地以及其中万有的公义圣洁之神。

【引述 使徒行传 17章 保罗讲道】

使徒行传17章

22保罗站在亚略．巴古当中，说：“各位雅典人，我看你们在各方面都非常敬畏鬼神。23我走路的时候，仔细看你们所敬拜的，发现有一座坛，上面写着‘献给不认识的神’。我现在把你们不认识而敬拜的这位神，传给你们。24创造宇宙和其中万有的　神，既然是天地的主，就不住在人手所造的殿宇，25也不受人手的服事，好象他缺少甚么；他自己反而把生命、气息和一切，赐给万人。26他从一个本源造出了万族来，使他们住在整个大地上，并且定了他们的期限和居住的疆界，27要他们寻求　神，或者可以摸索而找到他。其实他离我们各人不远，28因着他我们可以生存、活动、存在，就如你们有些诗人说：‘原来我们也是他的子孙。’29我们既然是　神的子孙，就不应该以为他的神性是好象人用手艺、心思所雕刻的金银石头一样。30过去那无知的时代，　神不加以追究；现在，他却吩咐各处的人都要悔改，31因为他已经定好了日子，要借着他所立的人，按公义审判天下，并且使他从死

人中复活，给万人作一个可信的凭据。”

佛是谁，佛是什么：——根据佛经，佛是和我们一样的人，仅仅是一位普通的人；佛与普通世人的区别是，佛是彻悟者、觉悟者，因此能够看破红尘，能够无我、无人、无众生、无寿者相，所以能够进入涅磐寂灭。在佛教教义中，与其泛泛地、模糊地说，佛是我们应当信仰的对象，是我们应当顶礼膜拜、真心敬拜的对象，不如准确地说，佛是我们的导师、智慧开启者、引领者。而修行，必须要每一个世人自己来做。——这样的教义的症结问题在于，人必会在生命的最本质层面自以为义，即，认为自己是正确的，是正义的。——任何信仰者，若是诚实的，就一定会不得不承认，在自己的生命之中，凭靠着自己的修行，不可能有真正圣洁无瑕疵的生命品德。

功德的比较：——什么是“功德”？功德，就是因自己的德与行，而立功、成就的结果。但是，这样的以功德自居的人，岂不是自傲、自义、自高的吗？这样的信仰，怎么可能会是真正谦卑、诚实、真挚的呢？

【引述 罗马书 一章至三章 立功之法】
1基督耶稣的仆人保罗，蒙召作使徒，奉派传　神的福音。2这福音是　神借着众先知在圣经上预先所应许的，3就是论到他的儿子我们的主耶稣基督：按肉身说，他是从大卫的后裔生的；4按圣洁的灵说，因为从死人中复活，显明他是大有能力的、　神的儿子。5我们从他领受了恩典和使徒的职分，在万族中使人因他的名相信而顺服，6其中也有你们这蒙耶稣基督所召的人。7我写信给各位住在罗马，为　神所爱，蒙召为圣徒的人。愿恩惠平安从我们的父　神和主耶稣基督临到你们。

保罗渴想到罗马去

8首先，我靠着耶稣基督，为你们大家感谢我的　神，因为你们的信心传遍天下。9我在传扬他儿子福音的事上，用心灵事奉的　神，可以作证我是怎样不断地记念你们，10常常在祷告中恳切祈求，也许我可以照着他的旨意，终于能够顺利地到你们那里去。11因为我很想见你们，好把一些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚定；12也使我在你们中间，借着你我彼此的信心，大家一同得到安慰。13弟兄们，我不愿意你们不知道，我好几次预先定好了要到你们那里去，为了要在你们中间也得一些果子，像在其他的民族中间一样，可是直到现在还有阻碍。14无论是希腊人或是未开化的人，聪明的人或是愚笨的人，我都欠他们的债。15所以，对我来说，我随时都愿意把福音也传给你们在罗马的人。

福音是　神的大能

16我不以福音为耻；这福音是　神的大能，要救所有相信的，先是犹太人，后是希腊人。17　神的义就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记："义人必因信得生。"

人类不尊　神为　神

18　神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19　神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为　神已经向他们显明了。20其实自从创世以来，　神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道　神，却不尊他为　神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的　神的荣耀。

人类种种的罪恶

24因此，　神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25他们用虚谎取代了　神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造

物的主。他是永远可称颂的，阿们。26因此，　神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28他们既然故意不认识神，　神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谗言的、30毁谤人的、憎恨　神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32他们虽然明明知道行这些事的人，　神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

1你这判断人的啊！无论你是谁，都没有办法推诿。你在甚么事上判断人，就在甚么事上定自己的罪；因为你所作的，正是你所判断的事。2我们知道，　神必照着真理审判行这些事的人。3你这个人，你判断行这些事的人，自己所行的却是一样，你以为能逃脱　神的审判吗？4还是你藐视　神丰富的恩慈、宽容和忍耐，不晓得他的恩慈是要领你悔改的吗？5可是你一直硬着心肠，不肯悔改，为自己积蓄　神的忿怒，就是他彰显公义审判的那天所要发的忿怒。6　神必照各人所作的报应各人：7以永生报答那些耐心行善、寻求荣耀尊贵和不朽的人，8却以震怒和愤恨报应那些自私自利、不顺从真理而顺从不义的人；9把患难和愁苦加给所有作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，10却把荣耀、尊贵与平安赐给所有行善的人，先是犹太人，后是希腊人。11因为　神并不偏待人。

律法的作用刻在人心

12凡不在律法之下犯了罪的，将不按律法而灭亡；凡在律法之下犯了罪的，将按律法受审判。13因为在　神面前，不是听律法的为义，而是行律法的得称为义。14没有律法的外族人，如果按本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法；15这就表明律法的作用是刻在他们的心里，有他

们的良心一同作证，他们的思想互相较量，或作控告、或作辩护。16这也要照着我所传的福音，在　神借着耶稣基督审判各人隐情的那一天，彰显出来。

内心作犹太人的才是犹太人

17你身为犹太人，倚靠律法，仗着　神夸口，18而且明白他的旨意，又从律法得了教导，能够辨别甚么是好的，19自信是瞎子的向导，在黑暗中的人的光，20愚昧人的导师，小孩子的教师，在律法上得了整套的知识和真理；21你既然教导别人，难道不教导自己吗？你传讲不可偷窃，自己却偷窃吗？22你说不可奸淫，自己却奸淫吗？你憎恶偶像，自己却劫掠庙宇吗？23你既然以律法夸口，自己却因犯律法而羞辱　神吗？24正如经上所说的："　神的名，因你们的缘故在列邦中被亵渎。"

25你若遵行律法，割礼固然有益处；但你若是犯律法的，你的割礼就不是割礼了。26这样，没有受割礼的人，如果遵守律法所规定的，他虽然没有受过割礼，不也算是受过割礼的吗？27那本来没有受割礼却遵守律法的人，就要审判你这有仪文和割礼而犯律法的人。28因为表面上作犹太人的并不是犹太人，在肉身上表面的割礼也不是割礼。29唯有在内心作犹太人的才是犹太人；割礼也是心里的，是靠着圣灵而不是靠着仪文。这样的人所受的称赞，不是从人来的，而是从　神来的。

1这样说来，犹太人独特的地方在哪里呢？割礼又有甚么益处呢？2从各方面来说，的确很多。最重要的，是　神的圣言已经托付了他们。3即使有人不信，又有甚么关系呢？难道他们的不信会使　神的信实无效吗？4绝不可能！　神总是诚实的，人却是虚谎的，正如经上所记：

"你在话语上，显为公义；
你被论断时，必然得胜。"

5我且照着人的见解来说，我们的不义若彰显　神的义，我们可以说甚么呢？难道降怒的　神是不义的吗？6绝对不是！如果是这样，　神怎能审判

世界呢？7但是　神的诚实，如果因我的虚谎而更加显出他的荣耀来，为甚么我还要像罪人一样受审判呢？8为甚么不说：“我们去作恶以成善吧！”这种人被定罪是理所当然的。

世上一个义人也没有

9那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。因为我们已经控诉过，无论是犹太人或是希腊人，都在罪恶之下，10正如经上所说：

“没有义人，连一个也没有，

11没有明白的，没有寻求　神的；

12人人都偏离了正道，一同变成污秽；

没有行善的，连一个也没有。

13他们的喉咙是敞开的坟墓，

他们用舌头弄诡诈，

他们嘴里有虺蛇的毒，

14满口是咒骂和恶毒；

15为了杀人流血，他们的脚步飞快，

16在经过的路上留下毁灭和悲惨。

17和睦之道，他们不晓得，

18他们的眼中也不怕　神。”

19然而我们晓得，凡律法所说的，都是对在律法之下的人说的，好让每一个人都没有话可讲，使全世界的人都伏在　神的审判之下。20没有一个人可以靠行律法，在　神面前得称为义，因为借着律法，人对于罪才有充分的认识。

因信基督白白称义

21现在，有律法和先知的话可以证明：　神的义在律法之外已经显明出来，22就是　神的义，因着信耶稣基督，毫无区别地临到所有信的人。23因为人人都犯了罪，亏缺了　神的荣耀，24但他们却因着　神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。25　神设立了耶稣为赎罪祭，是凭着他的

血，借着人的信，为的是要显明　神的义；因为　神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪，26好在现今显明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。
27这样，有甚么可夸的呢？没有可夸的了。凭甚么准则说没有的呢？凭行为吗？不是的，而是以信心为准则说的。28因为我们认定，人称义是由于信，并不是靠行律法。29难道　神只是犹太人的　神吗？不也是外族人的　神吗？是的，他也是外族人的　神。30　神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。31这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

（第三部分）若善男子、善女人，于后末世，有受持、读诵此经，所得功德，我若具说者，或有人闻，心即狂乱，狐疑不信。须菩提！当知是经义不可思议，果报亦不可思议。

福德、功德的果报：——功德主义与功利主义的相似之处就是在于，看重结果、外在，而不是看重过程、内在、本质、真实光景。如果，人的信仰单单是以福报、功德、果报为中心，那么，这样的信仰是真实的、真诚的吗？

一个“真正的信仰”指的是，我们愿意真诚地相信、仰望、信靠；而不是像鱼吃诱饵一样，看重的只是外在的部分。信仰所指向的，是人的心灵深处，是本质、实质。

信仰带来的好处：——我们在信仰中想要什么？我们想要得到什么好处？基督教信仰告诉我们，圣洁与幸福是合二为一的，也必须是合二为一的，必须是同一件事情的两个方面。真正的圣洁，必然是幸福的；真正的幸福，必然是圣洁的。这两者是不可割裂的。这两者都必须在上帝那里，才能够找到；它们都是来自于上帝。人不可能抓着自己的头发离开地面，也不可能凭着自己的力量得到真正的圣洁与幸福。

【引述 诗篇 谁会给我们什么好处？】

诗篇4篇

大卫的诗，交给诗班长，用丝弦的乐器伴奏。 1我公义的 神啊！

我呼求的时候，求你答应我。

我在困苦中，你曾使我舒畅。

求你恩待我，听我的祷告。

2尊贵的人啊！你们把我的荣耀变为羞辱，要到几时呢？

你们喜爱虚妄，追求虚谎，要到几时呢？

3你们要知道耶和华已经把虔诚人分别出来，归他自己；

我向耶和华呼求的时候，他就垂听。

4你们生气，却不可犯罪；

在床上的时候，你们要在心里思想，并且要安静。

5你们应当献公义的祭，

也要投靠耶和华。

6有许多人说：“谁能指示我们得甚么好处呢？”

耶和华啊！求你仰起你的脸，光照我们。

7你使我心里喜乐，

胜过人在丰收五谷新酒时的喜乐。

8我必平平安安躺下睡觉，
因为只有你耶和华能使我安然居住。

————————————————————

关于利益（内在利益与外在利益）的悖论（利益、果报、自私，以及主观为自我、客观为他人）：——如果，信仰以外在的利益——无论是属世的、还是主观臆想的利益——为动机，那么，这样的信仰就一定是虚假的、虚伪的信仰。信仰的动机，必须是纯洁的、真挚的、热诚的、发自内心的。

信仰的动机，不能以功利主义为目的，也不能以功德主义为目的。功利主义使人假冒为善。功德主义使人自以为义。前者使人失去了真诚；后者使人失去了谦卑。

————————————————————

信仰究竟给我们带来什么好处？我们究竟为什么相信一个信仰？我们究竟想要在信仰中得到什么？

有这样一个寓言故事：——

从前有一个国王，他很喜欢小孩子。有一天，他对在街上玩耍的三个孩子说："你们有什么愿望，我都可以满足你们。"

第一个孩子说："我想要三十块钱，这样我就可以去买好吃的糖果。"

第二个孩子说："我想要十两黄金，这样我就可以去买一个大房子。"

第三个孩子对国王说："我不想要钱，也不想要黄金；我只想作你的儿女。"

在上面的三个孩子中，有哪一个是像一位有着真诚信仰的人呢？显然，是那第三个孩子。

真诚的、真正的信仰，一定不是为了属世的动机与利益，而是为了属天的、与上帝之间的亲密关系。这样的亲密关系，一定是圣洁的、关乎道德的、关乎人的心灵、灵魂与永远生命的；一定是带来真正的幸福的。这样的亲密关系，一定是使人谦卑热诚，而不是自以为义、内心冷漠。

关于这一点，佛教与基督教信仰的比较：——佛教是一种泛神主义宗教信仰体系，即，在佛教信仰中，并没有那样一位永恒而全能的造物主，没有那样一位天父上帝。因此，在佛教信仰中，并不是以人与永生之神的关系为核心根基，而是以人自己的悟道、了脱、修行为核心。换言之，在佛教信仰中，信仰的动机是在于外在的、结果性的、果报性的、修行的；是功利主义的、功德主义的；是自以为义的。这样的信仰或许是出于头脑、所谓智慧、知识、看破、功德、福报、功利，但却不是出于心灵深处的热忱之爱。

【引述 先求他的国和他的义】

24"一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事　神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间

谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里，　神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。

第十七品

究竟无我分

原文：

尔时，须菩提白佛言：「世尊，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？」佛告须菩提：「善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：我应灭度一切众生；灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者，何以故？须菩提若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。所以者何？须菩提！实无有法，发阿耨多罗三藐三菩提心者。须菩提！于意云何？如来于然灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不？」「不也。世尊！如我解佛所说义，佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。」佛言：「如是！如是！须菩提！实无有法，如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，然灯佛即不与我授记：『汝于来世当得作佛，号释迦牟尼。』以实无有法，得阿耨多罗三藐三菩提，是故然灯佛与我授记，作是言：『汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。』何以故？如来者，即诸法如义。若有人言：如来得阿耨多罗三藐三菩提，须菩提！实无有法，佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚。是故如来说一切法，皆是佛法。须菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。须菩提！譬如人身长大。」须菩提言：「世尊！如来说人身长大，即为非大身，是名大身。」

「须菩提！菩萨亦如是。若作是言：『我当灭度无量众生。』即不名菩萨。何以故？须菩提！实无有法，名为菩萨。是故佛说：『一切法，无我、无人、无众生、无寿者。』须菩提！若菩萨作是言：『我当庄严佛土。』是不名菩萨。何以故？如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。须菩提！若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。」

译文：

这时，须菩提又对佛说："世尊，善男子善女人发无上正等正觉心，应当如何安住其心？如何降伏其心？"

佛告诉须菩提："善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，应当生起这样的心：我应灭度一切众生；（但）灭度一切众生以后，（却要知道），没有一众生实际上被灭度的。为什么呢？若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。为什么这样说呢？须菩提，实在没有任何什么法，连发无上正等正觉心都没有，究竟什么也没有。须菩提，你的意思怎么样？如来在然灯佛那里，有法证得无上正等正觉吗？"

"没有，世尊。就我了解佛所说的义理，佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。"

佛说："正是如此，正是如此。须菩提，其实没有法，使如来证得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！如果有法，如来得阿耨多罗三藐三菩提者，那么，然灯佛就不会与我授记：『你于来世，当得作佛，号释迦牟尼』。其实，并没有法，得阿耨多罗三藐三菩提。所以，然灯佛与我授记，说：『你于来世，当得作佛，号释迦牟尼』。为什么呢？如来者，即诸法如义。若有人说：如来得阿耨多罗三藐三菩提；须菩提！实际上没有法，佛得阿耨多罗三藐三菩

提。须菩提！如来所得阿耨多罗三藐三菩提，实际上，无实无虚。所以，如来说一切法，皆是佛法。须菩提！所言一切法者，即非一切法，只是名义上为一切法。须菩提！好像人身长大。”

须菩提说：“世尊！如来说人身长大，即不是大身，只是名叫大身。”

“须菩提！菩萨也是如此。若说：『我当灭度无量众生』，那就不是菩萨。为什么呢？须菩提！实无有法，名为菩萨。所以，佛说：『一切法，无我、无人、无众生、无寿者』。须菩提！如果菩萨说：『我当庄严佛土』，那就不是菩萨。为什么呢？如来说庄严佛土者，即非庄严，只是名为庄严。须菩提！如果菩萨明白无我、无法，那么，如来说，那就是菩萨。”

——

（第一部分）尔时，须菩提白佛言：「世尊，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？」佛告须菩提：「善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：我应灭度一切众生；灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者。

————————————————————————

再次回到否定主义：——这里，金刚经再次强调，无论是我，还是众生，其实都是虚无、虚浮、虚幻、虚空、不存在的。不仅否定主体——“我”；也否定客体——“众生”的真实存在性。

信仰，以及我们的心应住于何；我们又当如何降伏其心：——金刚经对此问题的立场是，一方面，要发愿灭度一切众生；另一方面，却要清楚地知道，其实并没有任何真实的众生是能够被灭度的，因为众生本是虚无。

灭度、布施、与救赎（继续比较佛教与基督教信仰）：——灭度是指，帮助世人看破红尘、了脱世事、悟道成佛。布施是指，对人行良善之事，也包括把佛法教义教导给别人。

救赎，是基督教信仰教义中的核心涵义，指的是，上帝道成肉身，降身为人；上帝是圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝；耶稣基督来到世上，并死在十字架上，承担了我们所应受的罪之惩罚，为我们付上了罪债，使我们每一个愿意真诚悔改己罪、相信和接受耶稣基督救恩的人，能够从而得到救赎、永生，进入那无限美好的天上国度。

————————————————————

众生是谁：——就是世上的一切世人，以及在佛教思想中所看来与人同属为“众生”的各样动物、昆虫、鱼、虱子、等等许许多多种类。

众生到底有没有：——根据佛经的否定主义哲学教义，众生既是有、也是没有；所谓有，仅仅是表象；空即是色、色即是空；实际是没有，因为一切对象都是虚无、虚幻、虚浮、虚空的。

泛神主义世界观、人生观的总结：——在泛神主义世界观、人生观看来，我们自己里面的心灵，以及我们的人生，本是苦的、空的、虚无的，应当被否定；甚至这种否定的态度本身也要被否定。不但如此，在我们外面的世界，也是苦的、虚无的；众生其实根本没有；一切都是幻象；甚至空本身、虚无

本身、幻象本身，也都是空的、虚无的、虚幻的；都是应当被否定的。

灭什么、度什么：——佛的主旨，就是要灭度众生；灭掉世人的愚妄和妄想，灭掉世人心中的任何执著之心，灭掉世人生命中的任何痴迷，让世人看见，一切本都是虚无，空即是色，色即是空。这样，佛才能把人带到美好而虚无的彼岸，仿佛使人渡河到岸一样。佛所说的岸，就终极意义而言，就是涅磐、寂灭，就是我们失去了、放下了一切自我，融入到彻底虚无、寂灭、涅磐的境地之中。

如何灭，如何度，如何布施，如何灭度：——佛告诉我们，我们也应当像他那样，去立志灭度众生；而且，我们应当悟道、看破，晓得众生本是无有，也无可灭度。这里，我们再次看见泛神主义、佛教思想的一个鲜明特征，即，模棱两可、含糊其辞、自相矛盾。难道，这就是真理的面目吗？

我们的回答应当说："不是的。" 真理一定不是模棱两可、含糊其辞、自相矛盾的。真理一定是清晰的、世人能够明白和懂得的。真理一定是明确的，而不是自己反对自己、违背自己的。

（第二部分）何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨

再论四相：——"我"，就是我们里面的主体、心灵、生命、灵魂、意志、意

识、认知、情感、理性、等等。在佛教看来，世上的生命包括我、人、众生、寿者。注意，佛教在这里所说的众生，不仅是指人类，也包括许多卵生、胎生、等等的"生命体"。在佛教教义中，究其本质而言，人虽然看似比牲畜高级，但实际上人与牲畜是同等、同类、同样的；人并没有什么与牲畜的本质不同；人与牲畜等等众生是一样的；人本身并没有什么特别高贵而特殊的品质；人或许比牲畜高级复杂，但在本质上并非特殊而高贵。

从这里也可见，佛教信仰与基督教信仰之间的本质不同。由于佛教没有造物主、终极的上帝、上天、创造生命之主，所以，生命本身就不是珍贵、实有的，而是应当被否定、了脱、看破、解脱的。然而在基督教信仰的教义中，上帝、上天、那创造宇宙天地和生命的主，正是我们所应当敬拜和信仰的对象；敬畏神，是人智慧的开端；不但如此，我们人都是按着神的形象和样式所创造的，因此，在我们里面都有着宝贵的心灵、灵魂，有着自我认知与自由意志的能力，有着独特的身份、位格；人是在宇宙世间最独特、最高贵的。

四相究竟有没有：——根据佛教思想，空即是色，色即是空，因此，四相即可以说是有，也可以说是没有，但从终极而言，是没有，是应当被彻底看破、否定的。

四相应该有还是不应该有：——根据佛的教导，我们应当都摒弃四相，摒弃我、人、众生、寿者，无我、无人、无众生、无寿者相。这的确表明了，佛教思想、乃至一切泛神主义的世界观、人生观，都是以虚无主义为中心特点的。这也显明了，这个世界并不能凭智慧认识神；他们所作的，就是费尽心力失去了神。当人在内心深处离开了上帝、那永生之神、造物主、上天之后，就必然沉浸在自己的主观臆想的虚无世界之中，就必然在形而上的层面上，滑向、沉沦于虚无主义、虚浮、虚幻、虚空的哲学观念之中。

——————————————————————————

泛神主义的世界观，与无神主义的世界观：——当人在内心深处离弃了创造宇宙天地、创造生命的造物主、上帝、上天的时候，就会在自己的心里、头脑中，构建出许多主观臆想的、关于超自然领域的概念和理论体系。这些概念和理论体系往往是以泛神主义、多神主义、自然神主义、甚至无神主义为特征内容。

在这些观念体系中，世界往往被看作是虚无、虚空、虚浮、虚幻的；而且，世界之中有着那样一种冥冥之中的、无知无觉的、没有自我认知和自由意志的、超自然规律或力量、能量、法则等等因素的主宰。

随着历史的演化，泛神主义（世界就是神；神弥漫在世界之中；神就是因果律；因果、因缘、轮回等等在掌控着世界）、多神主义（世上有许多个神；众神管理和影响着世界；众神都不是无限的、至善至美的，而是有限的、有缺陷的）、自然神主义（神创造了世界以后就撒手不管，而是以自然规律来管控世界；神是有限的，而不是无限的，也不是至善至美的）等等，都会最终滑向无神主义、物质主义的人生哲学观念。

泛神主义与无神主义两者之间的异同：——不同之处，在于对超自然世界与现象的承认与否；相同之处在于，荒野般的（冰冷的、无长存意义的、无长存生命的）世界。

—————————————————————————————

关于生命的定义：——生命是什么呢？生命仅仅指的是我们的身体、呼吸、

血肉、肢体吗？生命仅仅指的是我们的思想、情感、意志、等等能力吗？生命的真谛与实质，是在于我们的心灵与灵魂，是在于热忱而真挚的爱。人如果没有爱，如果没有敬虔、热忱、真挚的信仰，那么，人就如同行尸走肉一般。

关于情感与爱的定义：——什么是爱？什么是真正美好、纯洁、圣洁的情感？

【引述 哥林多前书13章 爱的真谛】
4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。
8爱是永存不息的。

究竟什么能够长存，还是一切皆为虚无：——是的，我们的身体终将死亡、逝去；我们眼前所看见的一切万象，也都终将变化而逝去。但是，这并不意味着，这个世界，以及世上一切的世人，以及我们自己的生命，就是虚无。恰恰相反，这个世界是美丽的，因为它是来自于那位无限伟大而圣洁之造物主的创造；我们的生命也是珍贵而甜美的，因为是来自于天父上帝的恩赐。我们的身体终将消亡，但是，我们的灵魂却能够存到永远。那寻求永生之神、寻求真理、内心真诚而谦卑、相信和接受上帝救赎恩典的人，是有福的，因为他们必将得到那不能朽坏、不能玷污、不能衰残的盼望，就是那无限美好幸福的永远生命。

____

____

____

————————————————————————

（第三部分）所以者何？须菩提！实无有法，发阿耨多罗三藐三菩提心者。

没有法，没有道路、真理与生命：——金刚经在这里说，没有什么长存不变的法，也没有什么存到永远的道路、真理和生命。一切都是无有、而不是常有的；——除了那些"无知无觉"的因果定律等等之外；所谓"万法皆空、唯因果不空。"——这就正是为什么，究其本质而言，泛神主义哲学与无神主义哲学其实是完全相通的。

所谓的发心，其实是无的：——甚至，佛教认为，连人的发愿、发心，也其实是无的，即，不应当执著、"痴迷"。总之，否定主义的哲学特征是，否定一切；一定都应当是被看破、了脱、悟透、否定的；甚至，连否定主义的哲学本身，也应当是被否定的；连虚空本身，都是无有的。

这种彻悟，会给我们带来什么：——这种虚无主义、否定主义哲学观念的所谓"彻悟"，会给我们的世界、社会、人生带来什么影响呢？它会让人如何生活在这个世界上呢？会让人与人之间怎样彼此相待呢？

好的作用与意义：——从好的方面说，它或许能够在一定程度上抑制人们心中的杀人放火、烧杀抢劫等等明目张胆的罪恶，因为它劝导人要放下、舍得、解脱、等等。但是，它却不能在人的内心深处，使人真的悔改己罪，更不能真的在内心中燃起圣洁而执着、幸福而热忱、真挚而热烈、谦卑而坚毅的情感。

坏的作用与意义：——虚无主义、否定主义的哲学，虽然能够在一定程度使人不那么执拗于贪婪、暴戾等等罪恶，但是，却会使整个人生、整个社会进

入到一种消极惰怠、没有积极进取、没有努力奋争、没有殚精竭虑、没有舍生忘死、没有精诚求索的慵懒状态。

++

++

++

++

++

+++

【引述 一千银子埋在地里 的圣经段落

马太亨利圣经注释】

马太福音25章14-30节

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说，主阿，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领二千的也来说，主阿，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领一千的，也来说，主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给

兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。

马太亨利注释

14-30节

这一段的比喻，讲到了三个仆人。上面的那个比喻讲述的是，我们必须要预期主的到来；而这个比喻讲述的则是，我们必须要处于工作和服事的状态中。我们要在工作和服事中，不断地勤奋和努力，这样才能预备好见主。所以，我们必须要激励起来，努力服事，这样才能有益于我们自己的灵魂；以此，我们更归荣耀于神，并对他人有所助益。

在这个比喻里面，1.主人就是基督；他是我们一切所有的主人和拥有者；尤其是，他是教会一切所有的主人和拥有者。我们所拥有的一切，都是来自于他的手中。2.仆人是基督徒，是基督自己的仆人；他们生在基督的家中，被基督买来，被基督使用，并归颂赞于基督。

我们在这个比喻中可以看见三件事情。

I。仆人们所受到的信任和交托；他们的主人把一些恩赐分别赐给他们；基

督差派他们作工（基督不会让他的仆人们无所事事、游手好闲）；基督给他们一些资源和才能，使他们能够以此为基础来作工。1.基督的仆人们所拥有的、所得到的一切，都是来自于基督的赐予；他们本身一无是处、一无所值，除了他们自己的罪以外，没有任何东西是属于他们自己的。2.我们从基督那里得到恩赐，是为了让我们来服事他，作服事的工作。我们所得到的一切惠利，都是为了要使我们能够更好地为主做工。我们每一个人得到圣灵的恩赐，都是为了要服事主、荣耀主。3.不论我们得到了什么恩赐用来服事基督，我们所得到的这些恩赐，仍然是属于基督的；我们只是他地中的租户，是他百般恩赐的管家（彼得前书4章10节）。

（1）为什么要交托这些仆人：——主人要到遥远的外国去。以弗所书4章8节。当基督升到高天之上的时候，他把恩赐赐给众人。【1】当基督去天上的时候，就像是一个人到遥远的外国去；即，他要去很久，并有确定的目的和意义。【2】当他去的时候，他把很多恩赐交托给教会，使他们有充足的必需。他把真理、法则、应许、能力、权柄交托给教会；这是那伟大的托付（提摩太前书6章20节）（提摩太后书1章14节）；主把那良善之事托付给我们；他差遣圣灵，来使门徒们能够教导真理，谨守法则，经历应许，践行权柄，使用能力。

（2）所交托的不同数量的恩赐。【1】他把不同数量的银子交给三个仆人。基督的恩赐是宝贵而丰富的，价值珍贵；正如基督的救恩是他用宝血为我们所赎买来的。【2】他给一些人多一些，另一些人则少一些；有的人有五千银子，另一个人两千银子，还有一个人是一千银子。每个人按着各人的能力得到不同的恩赐。神的意旨安排在不同的人之间，使他们有不同的能力；在头脑上、身体上、产业上、亲族上、兴趣与利益上，每个人的能力都不同；

同样，神的恩典把不同的属灵恩赐放在不同的人身上。无论是人的能力、还是属灵恩赐，都是来自于神自己的赐予。（第一），每一个人都至少有一千银子；卑微的仆人不应当为自己所得的恩赐多少而羞愧、或自夸。我们每一个人都有一个灵魂，这是神所交托给我们每一个人的；我们的生活、生命、工作、言语行为、所思所想，都应当于我们的灵魂有益。人的职分，应当是对他周围的人有益；他应当有益于尽可能多的人；有益于世人的灵魂。（第二），每一个人得到的所有恩赐加在一起，是不一样的；正如每一个人的能力和机会也不都一样。神是完全的自由意志者，他按着自己的旨意和心意做事，把不同的恩赐分给各人。有的人擅长做这种服事的工作，有的人擅长做那种服事的工作；正如一个身体上的不同肢体。当家主安排好了这些事情以后，他就走了；我们的主耶稣基督把吩咐的话语告诉使徒们以后，就升到了天上。

II。这三个人对待所托付之事的不同态度（16-18节）。

1.两个仆人做得很好。

（1）他们都很勤奋、信实；他们去做买卖；他们把那些所托付的银钱拿来使用（这就是银钱的本来用处和目的）；——用于买卖商品，获得回报。他们的主人一走，这两个仆人就开始工作。每一个基督徒都有很多的服事工作要做，因此，不要浪费时间，而是要抓紧光阴，努力勤奋地、信实地、诚实地工作。他们去做买卖。一个真正的基督徒，是一个属灵的商人。贸易商业是一件复杂的、极其需要心思和精力的事情；属灵的敬虔之事，也是如此。基督徒所从事的属灵商业，是一个生产、工作的商业；我们要全心全意地从

事这项工作，为了他人的益处而努力辛勤。这是一个贸易的商业；我们要舍弃那些没有什么价值的事物，而得到那些价值弥足珍贵的、对我们灵魂有极大益处的事情。这是一个智慧的商业；箴言3章15节；马太福音13章45节。一位诚实勤奋的商人，是把全部心思、时间、精力都专注于所要做之工作上的人；他努力地学习，严谨地做事，尽一切力量去上进，以事业为生活的中心，并从商业的利益中得到收获。这样，一位真诚的基督徒也是如此；他在信仰的服事工作上也是这样殚精竭虑、专心致志；我们仓库中所用于贸易的，都不是我们自己的东西，而全部都是来自于主。我们头脑中的能力——理性、学识、认知，必须要被使用、服务于我们的信仰；我们在这个世界中的惠利——产业、声誉、利益、权力、爱好，必须被用来服事于基督，归荣耀于他。福音与圣礼，我们在教会与福音中的服事，圣经，牧养的工作，安息日，圣餐、洗礼，等等，这些事情，必须要被用于其所应当用的目的；从中，我们与神交通；以此，圣灵的恩典与恩赐在我们的生命中实践出来、显明出来；这就是我们用主赐的银钱所应当作的买卖。

（2）这两个仆人的工作都很成功；他们在很短的时间内，得到了双倍的收获。那有五千银子的，很快就又赚了五千。勤奋之人的手，能够通过良善的工作，得到丰盛的果实；他们能够得到许多属灵的恩惠、安慰与财宝。在信仰中，有许多的事情，需要我们勤奋地去努力工作。

他们的收获与恩赐是成比例的。

【1】那有五千银子的，也收获了五千；那撒种丰富的地方，也结实丰富。人的恩赐越大，就越要辛勤努力地工作，并在工作中使用这些恩赐的能力和

条件。【2】那有两千银子的，也收获了两千。一个人所作的良善之事，不在于他的外在表现和结果，而在于他是否尽力地使用了自己已有的才能、能力和机会；尽力的人，虽然他的工作果实可能没有别的人那么显著、那么效果巨大，然而他仍会得到神的悦纳。

2.第三个仆人做得不好（18节）；那得了一千银子的人，去把主的银子埋在地里。虽然这个比喻里面，不好的人只有三分之一，但在现实中，这个比例可能很大；路加福音17章17、18节讲述了，十个被医治好的大麻风病人中，只有一个回来献上感谢；其他九个人都把所得的恩赐“埋在地里”了。那个只有一千银子的仆人，是一个不信实的仆人；无疑，这世上一定有很多拥有五千银子的人，也是这样把银钱埋在地里，——荒废自己的丰富能力、优势、资源和机会；他们浪费神的恩赐，不做良善的事情。不过，这里基督在比喻中特别强调了这个一千银子的人，这告诉我们，（1）若这荒废仅仅一千银子的人，尚且要被弃绝、扔在外面彻底的黑暗之中；那么，那些荒废、践踏更多银钱的人，那些浪费更多能力、优势、资源、机会的人，将要受到怎样的惩罚呢？（2）那些看似能力最小、最没有机会资源来服事神的人，他们的愿意服事之心，往往也最小。他们以自己没有能力、没有资源为理由，来给自己的懒惰寻找借口。由于他们能做的事情不多，所以，他们就坐在那里、什么也不做。因而，这更加显明了他们的懒惰之罪；——他们只需要去做一千银子的工作就可以；——可是，他们连这点事情也不愿去做。

他去挖了一个坑，把这一千银子埋在地里，好像担心怕被偷似的；他没有去乱花、乱用这些钱，也没有侵吞、挥霍这些钱，而是把钱藏了起来。钱就像是粪一样（就如同我的老师、培根所说的），堆在一起的时候毫无用处，而必须要被分散开；可是，我们在日光之下常常看见的一个罪就是，钱财被堆

聚在一起（雅各书5章3节）（传道书6章1、2节）；这些被堆聚的钱财，对任何人都没有好处；属灵的恩赐也是如此；许多人拥有属灵的恩赐才能、机会和资源，但是，却不按着它们所应当使用的用途去使用它们。那有产业的人，没有把产业用于敬虔与慈善的事情；那有权力与利益的人，没有在自己所处的环境中去推动和促进敬虔的信仰；牧师传道人有能力和机会去做良善之事，然而，他们却不愿意激动心灵、努力做工；这些人，就是那慵懒的仆人；他们看重自己的事情，远远胜过他们看重基督的事情。

他把主人的钱埋藏了起来；如果这些钱是他自己的，那么，他可以随己意使用它们、或是不使用它们。但是，不论我们有什么能力、才能、优势、身体、健康、资源、机会、时间，这些东西都不是我们自己的；我们只是神所恩赐给我们这些东西的管家；而且，终有一日，我们都必须要为这些东西向我们的主人交账；——因为那些本是神所托付给我们的。这个仆人的慵懒，在其他两个仆人的辛勤劳动的映衬之下，显得更加罪恶；他们的勤奋与热情，本应当使这第三个仆人也辛勤地劳动起来。别人辛劳，难道我就可以无所事事、懒惰吗？

III。交账与算账（19节）。1.过了许久的时间，主人才来算账。这并非是由于主人疏忽、忘记了算账的事情，也不是由于神耽延了他的应许的成就（彼得后书3章9节）；神已经准备好、将要审判（彼得前书4章5节）；但万事各有其时。2.虽然过了许久的时间，但是，算账的时间终于来到了；仆人们的主人要来和仆人们算账。神百般恩赐的管家，要在主的面前交账；要汇报自己作为管家的工作，是否诚实、信实、辛勤。我们所有人都将要交账——我们为自己的灵魂做了哪些有益之事；我们为他人做了哪些有益之事；我们怎样使用了我们的恩赐、才能、能力、身体、健康、时间、机会、资源。

见（罗马书14章10、11节）。

（1）信实仆人们的交账。

【1】这俩个仆人向主交账（20、22节）；“主啊，你交给我五千银子，你交给我两千银子；请看，我又赚了五千，我又赚了两千”。

（第一），基督的信实仆人，诚恳地、感恩地承认，自己的所有都是来自于神。——1.我们应当清楚地知道并承认，我们从神那里所得到的恩赐；我们应当记念这些所得的恩赐；这样，我们才知道我们的职责是什么，主对我们的期待是什么；这样，我们才能相应地做出有益的工作。——2.我们必须不可夸耀自己的工作，而是要深刻地明白神对我们的恩惠；神放在我们身上的荣耀，交托给我们的事情与恩赐，赐给我们的恩典，这些都是在我们生命里面一切良善之事的源泉。事实是，我们为主服事的越多，我们就越应当祈求主来更多地使用我们、赐给我们能力来更多地服事他。

（第二），他们提供了信实的证据，就是他们的收益。神的良善管家，应当有证据显明他们的勤奋；“用你的行为，显明你的信心；一个良善的人，应当显明出他的良善”（雅各书3章13节）。如果我们在属灵的“商业”工作中勤奋认真努力，那么，工作的效果很快就会显明在我们的生命里；我们工作的果效将一直跟随着我们（启示录14章13节）。并非是说，圣徒在审判日的时候会在神的面前夸耀自己的好行为；不，基督会为他们诉说（35节）；但这里表明了，在主耶稣基督的日子，忠信的仆人将能够坦然来到基督的面

前、神的面前（约翰一书2章28节至4章17节）。这里值得注意的是，那只有两千银子的仆人，也和那五千银子的仆人一样，欢欣地报告自己所得到的收获果实；在那交账的日子，我们的安慰，在于我们的信实，而不在于我们的业绩；在于我们的真诚，而不在于我们的成功；在于我们心里的正直，而不在于机会的程度。

【2】主人对他们的悦纳和称赞（21、23节）。

（第一），主人称赞他们；“你们是又忠心又良善的仆人；你们做得好”。耶稣基督的忠心良善的仆人，他们的勤奋与正直，当主再来的时候，必会得到赞扬、荣耀、荣誉（彼得前书1章7节）。那现在归荣耀于神的人，必将会很快就得到神的荣耀；那现在归向神的人，必将会很快就得到神的悦纳。——1.神将接纳他们；神把他们当作是自己的忠心良善的仆人。主现在就知道他仆人在这个世界上的诚实，并将要在审判日的时候为他们作见证；那被主称为信实的，的的确确是信实的人。他们或许在这世上被很多人指责、挑剔，就像义人常受世人的逼迫一样；但基督自己会见证他们的正直品格，就是良善与信实。——2.他们的工作也得到主的悦纳；“你们做得好”。只有那些做得好的人，才会被主称为是良善的仆人；我们应当在良善的工作中，以坚持和忍耐，寻求属神的荣耀；若我们寻求，就必寻见；若我们行善，就必得主的称赞。这世上有的主人总是阴沉着脸，不愿意夸奖手下的仆人们；不论仆人们的工作做得有多好，他们的嘴里都没有一句好话；但是，基督欢欣地称赞他的仆人们。若我们从主人那里得到了称赞，那么，别人怎么说我们其实并不重要；若主说我们做得好，那么，尽管别人会贬损我们、藐视我们，其实都没有关系。反之，人如果自夸，或是受到邻舍的夸奖，但却没有得到主的夸奖，那么，一切都是徒然。

（第二），主人奖赏仆人们。基督的信实仆人们不仅仅是得到夸奖和称赞而已；他们的劳苦与爱心将要得到极其丰厚的奖赏。

这个奖赏在这个比喻里面用两个方式来表达。

——1.“那在不多的事情上忠心的，将要被主差派管理更多的事情”。在王宫里或是大家庭中，那些在低层级别上工作信实的人，会被提拔到更高级别、更加重要的工作上。基督喜悦谦卑的仆人们。那归荣耀于基督的人，将要得到来自基督的荣耀；——冠冕（提摩太后书4章8节）、宝座（启示录3章21节）、国度（马太福音25章34节）。他们在这里是乞丐，但在天国中他们是统管者。正直人必将执掌权柄；基督的仆人们，都必将作王。

看这里，仆人们所得的奖赏与其工作成就是不成比例的。他们仅仅是在不多的事情上良善忠心、归荣耀于神，然而，神却将要在许多的事情上，把荣耀赐给他们。我们在这个世界上，神给我们的职分，神交付给我们的工作，与摆在我们前面的喜乐之事相比，都是很小很小的。我们所有的服事、患难、辛劳、良善、果实，统统加在一起，都仅仅是很少的事情，几乎是虚无的，不值得一提；与神所将要启示给我们的荣耀，都远远不能相比。

——2.“可以进来享受你主人的快乐”。——（1）蒙福的状态，是喜乐的状态；不仅是因为我们的眼泪都将被擦干，而且更因为，我们一切安慰的泉

源、喜乐的泉源，都将被打开。当我们与神同住、在神里面完美、圣洁的时候，当神所有蒙福的百姓都欢聚一堂的时候，那是无以言表的、完全喜乐。——（2）这是我们主人的快乐；这是主基督自己所赎买来的，并赐给一切赎民的；神的百姓，被救赎主从忧伤患难中赎买来，进入永远的欢乐。这是主人自己的快乐；是基督在忍受十字架患难、忍耐罪人的蔑视时，所瞩目的、所渴盼的快乐。希伯来书12章2节。基督是那喜乐的源泉，也是那喜乐的中心。这是我们主的快乐，也是我们在主里面的快乐，是极大的、无限的快乐。——（3）荣耀的圣徒们将要进入那快乐，将要得到那完全的、全部的快乐；正如那进入神的产业、进入那婚礼筵席的。在这个世界上，我们主的喜乐进入圣徒们的心中；圣徒们得到圣灵的激励、安慰、鼓舞、支撑；在那天国里面，圣徒们更要很快地进入永恒的喜乐幸福之中。

（2）慵懒仆人的交账。

【1】他向主人交账并自辩（24、25节）。虽然他仅仅有一千银子，但是，也同样要为此在主人面前交账。我们所拥有的条件、才能、能力、身体、生命、健康、资源、机会，虽然可能不多、只有很少，但是，我们仍然要为此交账。每一个人的交账，都不会超过他本身所应有的职分、所曾得到的恩赐、所应当做并能够做的事情。不管我们有什么，我们都要为我们所有的一切而向主交账。

（第一），他的自信。他来到主的面前交账，带着自信和把握的心情；他指望，自己的申辩能够使自己得到安稳的结局。“主啊，看这里是你曾交给我的东西；虽然我没有像其他人那样赚取更多，但是，我可以说，我也并没有

损失什么”。他以为，这样的申辩，就算不能使自己得到什么奖赏，但是，至少会使自己得到安全。

许多人都是这样自信满满地走到神的面前，接受神的审判；他们以为，自己的辩护是有效、合理的；但是，他们万万没有想到的是，神并不会接受他们这些徒劳的、虚浮的自辩。慵懒的信仰者，不想为神做什么良善之事，但是，却希望自己能够和那些在信仰中付出一生巨大代价的、真正的信仰者一样，得到永生的归宿。因此箴言26章16节描述慵懒的人时，说到“懒惰人看自己，比七个善于应对的人更有智慧。” 这个仆人觉得，自己能够通过主的算账和评断；因为他对主人说：“你的东西都还在这里”。他的意思是说：“主啊，我没有挥霍我的资产，没有消耗我的时间，没有亵渎安息日之礼，没有反对良善的牧师传道人，没有抵抗良善的讲道；主啊，我没有嘲笑圣经，没有嘲笑信仰，也没有用权力迫害任何良善人；我从来没有丢失什么东西，也没有浪费主的好资源，也没有醉酒荒淫，也不记得曾经去害过什么人”。许多自称为基督徒的人们，都是这样，把自己进入天国的盼望，建立在这些自辩的话语中；然而，这些话语，不过都是这里这句话的翻版：——“请看，你的原银子在这里。” 就好象，自己的生命中没有什么职分、没有任何可期待之事一样。

（第二），他所承认的事情。他承认，自己把那一千银子埋藏在地里了。他口中说这句话的时候，看起来似乎并不觉得，这是一件什么过错；甚至，他可能还以为，主人说不定会夸奖他，因为他谨慎地把银子藏在安全的地方、一点也没有挥霍、或使之置于险地。世人对于审判日所将面临的审判，常常是一种轻飘飘、无所谓、“没什么大不了”的态度。又或者，这个慵懒的仆人自觉心虚，知道自己的慵懒会受到主人的严厉审判。——总之，不需要找

寻给他们定罪的证据，因为他们自己的口就定了他们自己的罪。

（第三），他为自己寻找的借口。“我知道你是忍心的人、严厉的人，所以我害怕”。人若以良善的看法来看待神，就会产生爱；爱就会使人勤奋地、信实地来服事神。人若认为神是忍心的、严厉的，自己就会产生害怕、疏远的心情；这种害怕使人变得慵懒、懒惰、不信实。他的借口，说明了——

——1.他的心里面，是一种敌人的情绪；“我知道你；你是一个忍心的人”。这就像是以西结书18章5节所记述的，以色列家中的恶人说，主的道是不公平的。因而，这个慵懒仆人的自辩，也是对神的反击。罪人愚妄地在罪恶的道路上刚硬顽梗；然而，好像他们以为自己可以摆脱罪责似的，反而在心里面埋怨神。他们或许以为，通过反责神，就能使自己逃罪。正如亚当在犯罪后企图掩饰自己，于是对神说，“你所给我造的那个女人，把我陷在了罪中”。罪人的属肉体血气的心，对神的看法是谬误的、罪恶的；而这样的谬误看法，反过来使他们在罪恶的道路上更加刚硬顽梗。看这个仆人说到主人的时候，口气是多么自信；“我知道你是这样的人”。他怎么知道主人是这样的呢？他从哪里知道主人是这样的呢？我们、或是我们的父辈先祖，在神的身上看见什么恶事了吗？耶利米书2章5节。神做什么事情使我们厌烦了吗？神欺骗我们的什么工价了吗？弥迦书6章3节：“我 的 百 姓 阿 ， 我 向 你 做 了 什 么 呢 ？ 我 在 什 么 事 上 使 你 厌 烦 ？ 你 可 以 对 我 证 明 。” 神对我们而言，什么时候是旷野了呢？什么时候是黑暗之地了呢？神长久以来掌管这个世界，能够比撒母耳更加理直气壮地问：“我诈骗过谁呢？我欺压过谁呢？” 难道，全地的人不是都知道吗：——神不仅不是一个忍心的人、严厉的人；恰恰相反，全地都充满了他的良善；神不仅不是一个没有播种、只顾收割的人；恰恰相反，即使在那颗粒无收的

土地上，神也曾经播撒过许许多多的良种。神使阳光普照大地，使雨水如同甘霖一样滋润世界，使日头、雨露临到好人、也临到歹人；对于那些说“主啊，请离开我”的人，神使他们心里干旱化为春雨，得着饱足与喜乐。

这个恶仆的话语，代表了恶人对神常有的心态；他们似乎总想把自己的罪与毁灭，赖到神的身上；他们故意责怪神，说，神没有把恩典给他们；但是，任何信实地接受神普遍恩典、并以此为基础来努力地事奉神的人，都不会缺乏神的特别恩典，也不会灭亡在永远的刑罚里；也没有人能够显明，还有谁比神更加能够以忍耐恩慈的心，来对待那不结果子的葡萄园了。神并不挑三拣四；不，在神的约里，神所要求我们的事情，也恰恰是神所应许我们的事情；所以，若我们灭亡，那么，我们就无可辞咎。

——2.他的心里面，是奴隶的心态。人对神的这种错误态度，是来自于他对神的错误认识；没有什么，是比奴隶的害怕心态，更不配神的荣耀，也更加阻碍我们来向神尽职分的了。这是一种捆绑与折磨的心态，是与诫命中关于爱的内容完全相反的。人若对神有这样负面的想法，那么，就会疏远神，并会在服事神的工作中心情焦躁、心不甘情不愿。人若以为自己不可能得到神的喜悦，若以为自己服事他的工作都是徒劳的，那么，就不会热忱地在信仰中来服事他。

【2】主人对他的回答。他的申辩不但没有成功，而且，被他的主人推翻；他自己口中的话语，成为给他定罪的证据；他在主人的驳斥面前哑口无言。这里，我们看见他所受到的定罪与审判惩罚。

（第一），对他的定罪（26、27节）。他在两件事情上被定罪。

——1.慵懒和懒惰；“你这又恶又懒的仆人”。懒惰的仆人，就是罪恶的仆人；在主人的眼中，这两样被看作是一类。那在工作中懒惰的人，忽略了神所吩咐的、应当去作的良善之事，“与浪费人为兄弟”（箴言18章9节）；这就等同于，他们在做神所禁止的恶事——浪费。在服事神的工作中粗心大意、慵懒、懒惰、满不在乎的人，就等同于，忙于从事撒旦的工作一样。不做良善之事，就是要招致严重的后果。疏忽、不做良善之事，是罪，必须要受到审判；懒惰之罪，引向更加邪恶的罪行。所有人都是污秽的，因为没有人行善（诗篇14篇3节）。当房子空了的时候，污鬼的灵会进来占据。那在灵魂之事上无所事事的人，不仅是在游手好闲，而且是在做更恶的事情（提摩太前书5章13节）。

——2.他的自相矛盾（26、27节）。你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。罪人对神的负面看法，虽然是错误的、是不义的，但是，这并不能因而成为罪人犯罪的借口，反而要更深地加重罪人的罪责。——（1）“就算我是一个忍心的、严厉的主人，难道你不就应该更加勤奋地、关切地工作，来得我的喜悦吗？就算你的工作不是出于爱，那么，即便是出于害怕，难道你不更应该关心你的工作，更应该来尽力吗？”若神的公义如烈火，那么，我们应当仔细思想，怎样了努力地服事他。——（2）或者，“如果，你认为我是一个忍心的、严厉的主人，所以不想去努力工作赚钱，——因为你害怕亏本、害怕我让你承担损失；那么，你为什么不想把这钱放给兑换银子

的，这样就可以收取红利呢？” 我们不能把我们没有能力做的事情，当作借口，来为自己的懒惰、不做任何事情之态度辩解；因为，这显明了我们不愿意去做那些我们本可以做之事的心态。如果说，我们的心里不愿意去做那些冒险、费力的事情；那么，难道我们就可以蜷缩在角落里，甚至不愿意去做那些安全而容易的事情吗？做事，总比不做事好；有胜于无；如果我们没有勇气去做那些勇敢的事情，那么，我们至少要显明愿意诚实服事的心；在审判日的时候，我们的主不会轻看那些卑微、微小的事情。——（3）或者，“就算我在没有播种的地方收割，然而，你却是我所曾播种的；你的银钱是我托付给你的，——不仅要你保管，而且要你从中得利”。在交账的日子，恶仆与懒惰仆人都无可辞咎；他们的辩解将要受到主的驳斥；他们将哑口无言；那些现在自以为义的人，将要在审判日的时候，无以言对。

（第二），这个懒惰恶仆人所受到的审判惩罚。

——1.懒惰仆人的银钱要被夺走（28、29节）。一开始的时候，这些银钱都是主人按着他自己的旨意和意愿分给各人的，因为他是有着完全权柄的主；然而现在，这位主人更是一个审判官；主人要把银钱从不信实的仆人那里拿走，惩罚恶仆，并把银钱交给信实的仆人。“因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。” ——（1）这个话语，可以适用于此生之中的祝福：在世事上、在属世的财富上。神把属世的产业和财富交在我们手中，要让我们把这些事情用于神的荣耀，用于他人的益处，归荣耀于神。这样去做的人，会得到神的祝福，并得到更加丰盛的财富与产业，更重要的是，会得到更加丰盛的安慰与美好；但是，那些没有这样去做的人，即，那些吝啬的、抠门的，不愿意周济人、帮助人的，不愿意行良善之事的的；——他们手中已有的也会被夺

去。吝啬的人，他们手中有的，就和没有的是一样的。箴言11章24节："有施散的，却更增添。有吝惜过度的，反致穷乏"。把我们所有的，分给穷人，我们就必得丰盛的回报；我们的粮仓会充满，油桶会满溢；但是，若我们吝啬、冷漠、小气、不慈善，那么，我们就会发现自己的财富也都将败亡；（传道书5章13、14节）。有时，神的意旨安排会奇妙地把不愿行善之人的财富，转移到慈善之人的手中；货财，为那怜恤穷人的人而积聚（箴言28章8节）（箴言13章22节）（约伯记27章16、17节）（传道书2章26节）。——（2）这个原则，更可以适用于神赐下恩典的方式。人若勤奋地服事、抓紧所有的机会来做良善之事，那么，神就会使他们昌大，在他们面前开门（启示录3章8节）；但是，人若慵懒，那么，平安就会在他们的眼前隐藏。"去看神在示罗所作的事情"（耶利米书7章12节）。——（3）这个话语，适用于圣灵的普遍恩赐。那有圣灵恩赐、并愿意使用圣灵恩赐才能的人，会得到圣灵的更加丰富的恩赐。圣灵在我们生命中的这些恩赐，必须要经常使用，才会愈来愈彰显。在真诚的信仰中，我们做得越多，得到的就越多，也就越有更大的能力做更多的事情。但是，那些懒惰、慵懒的人，那些不愿意使用才能、不愿意使用恩赐的人、不愿意发挥自己能力的人，他们的恩赐会生锈、衰残、逝去，就像是一个没有人在意的生命一样。那灵魂中没有神恩典原则的人，连他所有的普遍恩赐，也会失去；正如前面比喻中的那些愚蠢童女，由于没有灯油，所以她们的灯烛都熄灭了（本章8节）。一个慵懒的、无用的牧人，双手抱胸，眼睛微闭，无心工作；撒迦利亚书11章17节讲到，这样的无用牧人，刀必临到他的膀臂和右眼上。

——2.他要被扔到外面的黑暗中（30节）。

——（1）他的本质，就是一个无用的仆人。懒惰的仆人，是一个无用的仆人；他们来到这个世界，本是要去做神所交付他们的良善之事；然而，他们的此生，既没有回应他们生命本来应有的价值与意义，也没有归荣耀于神、并有益于他人的生命与灵魂；他们更不在意他们自己灵魂的救赎之事。一个懒惰的仆人，就像是一个身体上枯萎的肢体，一个葡萄园里的枯树，一个蜂房里的懒惰蜜蜂，没有任何用处和益处。从一个角度来说，我们都是在主面前无用的仆人（路加福音17章10节）；我们不能使神得利（约伯记22章2节）。但是，对于他人来说，对于我们自己的灵魂来说，我们必须要是有用的、有益的。否则，基督就不会接纳我们为他的仆人；我们不伤害人是不够的，必须要行良善之事，必须要结出果实；虽然神不会因我们工作得利，但是，他要在我们的生命中得荣耀（约翰福音15章8节）。

——（2）他的结局是，被扔到外面的黑暗中。这里正如前面所讲到的、信实仆人的结局一样，主耶稣在这个比喻的结尾，画龙点睛地指出了整个事情的关键所在，就是这整个比喻的主旨。外面的黑暗，以及其中的哀哭切齿，在基督的讲道中，总是一致地指向了地狱的永远惩罚和刑罚。——【1】那里的状态是非常可怕的。那是外面的、彻底的黑暗。黑暗是让人恐惧、难受的：这是埃及所受的灾祸之一。在地狱里面，是捆索（彼得后书2章4节）。人在黑暗里面不能做任何工作；因而，黑暗是对那慵懒仆人的公义惩罚。这是那外面的黑暗，是与光明的天国相隔绝的，是与主的快乐相隔绝的，是与主的筵席相隔绝的。比较马太福音8章12节、马太福音22章13节。——【2】那里的状态也是非常可悲的。罪人要在那里永远地哀哭切齿。那里是永远的痛苦与恼恨。这就是懒惰仆人的分。

——

——

——

（第四部分）若有人言：如来得阿耨多罗三藐三菩提，须菩提！实无有法，佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚。

————————————————————————

佛所得的，其中既没有实，也没有虚：——这是整本金刚经、乃至整个佛教思想的一个主要特征，即：含糊其辞、模棱两可、自相矛盾。

换言之，佛所得的，是否定主义与模糊主义。

或者说，是人所不能以语言、思想、认知、经书、等等任何形式与载体，来表达、言说、定义、阐明、告知的。

这是东方神秘主义文化（包括印度文化、中国文化、日本文化等等）的一些主要特征。

但是，真理，至深至高的真理，真的如此吗？

虽然，的确，在浩瀚的宇宙世界面前，在深邃的心灵、生命世界面前，我们的所知，真的非常有限，就像是大海边寻找贝壳的孩子，面对无限的大海，认识到自己的渺小与极其有限；——然而，神秘主义文化的错误在于，它们彻底否定了有限之人对于无限之世界的清晰无误认知的任何可能性。这是佛

教等否定主义哲学的深刻内在错误。

虽然，我们在有限的世界中，在这个有限的生命中，不可能知道那无限真理的全部，但是，这绝不简单地等于，我们在这个世界中、在此生中，就不可能确实地知道一些关于那无限全能之造物主、永生之神、上天的一些确定清晰的事情。

对我们而言，真正的真理，不但不应当是模糊、模棱两可、含糊其辞、不可言说、高深莫测、黑暗晦涩、逻辑矛盾的，而且，更应当是白纸黑字、清清楚楚、诚实、坦白、明晰的。

++

++

++

++

++

+++

【引述 关于基督教信仰证据的讲座 第一章】
第一章

人要为自己的信仰而负责

==

==

==========================

去地狱的道路是容易的，因为人们只要闭着眼睛就可以进去。——CASTRUCCIO CASTRACANNI

那些不问青红皂白、容忍一切观点的人，没有什么太大的价值。不问是非、不论对错，并不是对人真正的友善。——BURKE

无知的人在观点上骄傲、在精神上傲慢；有真知的人，一定谦卑。——洛克

事实是，人们并非总是有心情来接受别人的劝勉。——LOGAN

我实在告诉你们，凡不像小孩子一样接受　神的国的，决不能进去。——耶稣基督

人间律法的两个基石是，自然的定律与上帝的启示。——BLACKSTONE

寻求真理，不仅是一件很困难、费力的事情；而且，当人们找到真理的时候，若发现真理与自己的理念不合，那么，就宁愿相信谎言也不相信真理。在人的心里面，有一种自然的、败坏的品质，那就是，人更喜爱谎言、虚

谎。——培根

当人们没有任何信仰的时候，他们就什么都信。当他们不信上帝先知的时候，他们就相信迷信和占卜；当他们没有敬虔信仰的时候，他们就有很多巫师；当他们关闭了属神圣殿的时候，他们就打开了交鬼、行恶的洞穴。——CHATEAUBRIAND

如果让我选择一件最令人喜悦、最有益处的事情，那么，我就一定会选择：真正的敬虔信仰。——HUMPHREY DAVY

===

亲爱的读者：

作为本系列讲座的第一章，我们希望你能够以真诚而开放的心灵，以一颗认真寻求真理的心，来到我们这里，聆听我们的述说。我们希望，你不要盲目地决定接受或拒绝我们在这里所要说的话，而是以认真的态度，对待这些事情；因为，它关系到你的永生；如果圣经不是真实的，那么，我们就只能面对黑暗了。

在这个世界上，有一本销量最大、流传最广的书籍，那就是圣经。圣经中的一个重要教导，就是我们应当有贞洁的美德；而且，在所有的美德中，最重要的品质就是，敬虔的信仰。反之，一个人的最恶劣的品质就是，没有敬虔的信仰。我们之所以能够得到的上帝恩典、救恩，那正是因着我们的信。相反，人若没有信，就得不到上帝的恩惠。圣经告诉我们，人若没有信，就不能得到上帝的喜悦；不信的人，罪已经定了。

可是，我们常常看到，有一些世人弃绝圣经这本书，不把它当作是上帝的启示话语；他们不去认真地仔细查考，而是轻轻乎乎地、以嘲笑的口吻妄作评断。还有的人，仅仅凭着一些错误的、零散的一知半解，就妄然说，圣经是不合理的。

还有的人认为，人不应当为自己的信仰负责；信仰是人的自由，所以，无所谓好坏，无所谓对错；人也不应当为自己的信仰状况，而受到什么奖赏和惩罚。这种观点在一定的范围内流传很广；因此，我们在这里的系列讲座中的第一讲，就来集中讨论这个问题。

如果上述观点是对的，那么，信仰就变成了一件相对的事情，而基督教信仰体系也就失去了绝对的是非善恶的标准。在我们进入详细的讨论之前，我们先提出几点基本的观察。

在人的思想领域，真理是一件极为重大的事情。人们愿意寻求真理；而且，

真理能够被人寻求得到。放弃错误、拥抱真理，是每一个人都应当做的事情。相反，人如果放弃真理、拥抱谬误与罪恶，那么，人就陷入了罪的泥潭之中。

有时，真理与谬误之间看起来非常相似，因此，我们需要非常耐心的审慎分辨、认真查考。偏见与私情是真理的敌人，因为它们会阻止人来诚实认真地寻求真理。很多真理与谬误，看起来并不是那么显而易见的。有时，当人们的思想第一次与真理相遇的时候，可能并不能立刻明白那就是自己所梦寐以求的真理。而相反，有时，一些极其严重的谬误，初看上去，却让人非常容易会误以为是真理。上述情况，我们可以很容易给出很多例子。

并非所有的真理都是同等重要。有的真理，我们或许从未知道，但却关乎极其重要的意义。有的真理涉及的范畴如此广泛，以至于我们每一个人都应当来孜孜不倦地寻求；并要紧紧地抓住那真理。这就是关于敬虔信仰的真理。然而，信仰的真理，对于那些承认有神、但却不愿意与他有亲密关系的人来说，往往很难引起他们的兴趣。

虽然理智上的认知，并不能代替心灵中的相信，但是，前者可以成为后者的垫脚石。当一个人在头脑中真的相信上帝的救恩、并愿意得到那救恩的时候，他的头脑就不会再顽固地与心灵争战，他的信仰就不会再与他的理性与判断相冲突。基督教信仰不是一个盲目的、与理性冲突的信仰；而是一个“合理”的信仰。“每一个人都要在内心坚定地明白、理解。” 当一个人真的坚定相信和明白信仰之真理的时候，他就有了真的智慧，有了最高程度的理性。

在道德世界里，因与果的关系，与自然世界中的因果关系是同样密切的。如果一个旅人走错了路，他就不可能到达目的地。而在道德世界中，如果一个人走岔了路，那么，他的错误就会带来永远的后果。瘟疫会带来痛苦、溃烂、死亡。罪的后果，比瘟疫还要可怕。没有什么，比一个人生活在罪中、死在罪中，是更加糟糕、可怕的事情了。

有人说，人不应当为自己的信仰而负责任；不应当为自己的信仰而承担后果。让我们就来仔细地好好想一想这个问题。首先，我们可以提出一些一般性的观察要点。在每一个人的心中，总是要相信什么、倚靠什么。一个人的意识会告诉他自己，他存在着、思想着，有着自由的意志，并能够爱，能够恨。对于这些事情，他不需要什么证明，因为是不言而喻的。若一个人告诉我说，他有思想的能力，那么，这个人并没有给我什么新的信息，我也不需要他给我提供什么我不曾知道的证据。

人们也相信一些他们凭直觉就能知道的真理。比如，整体大于部分；两个，比三的一半大；一个清晰的、没有含糊余地的论点，不可能既是真的，又是假的；——这些对于任何一个清醒的正常人来说，都是无需证明的真理。若有人想要试图证明这些事情，那就像是用蜡烛来证明太阳一样。我们相信这些最基本的真理，因为，只要我们不违背自己的良知，那么，我们根本就无法否认或怀疑它们的真实性。

数学的演算，科学的公理，都需要我们有一些最基本的良知与信心。若有人

在任何程度上怀疑那些最基本的信心，那就是在蔑视整个人类的理性。数学公式的推导过程或许很漫长，但是，只要每一个前提都是正确的，只要每一步推导都是清晰合理的，那么，我们就必须要同意那个数学推导的结果；那个数学结果或许是令人惊讶的结果，但是，相信它，却是人最理性的选择。正是依靠这些信心与推导的结果，我们可以计量统计，航海导航，划分疆界，工程设计。

在道德领域的逻辑理性思考，也是像数学领域那样，可以是清晰的、公正的；这样的思考，可以把我们引向正确的结论。父母有义务教养儿童；孩子们应当尊敬父母；一个不愿意看顾自己孩子的母亲，是一个魔鬼；一个喜爱偷盗、抢劫、谋杀的人，是道德的敌人；——这些事情，都是道德领域中的一些最基本的真理；它们的确定性，正如同几何学中的一些最基本的公理一样。我们在道德领域的知识的确定性，绝不亚于我们在自然科学领域的知识的确定性。

我们的感官，也给我们的信心提供了一个重要的基础。当一个人看见彩虹的时候，他相信这世界上有很多种颜色。当一个人听见雀鸟的歌声的时候，他相信音乐的奇妙能力。当一个人品尝了蜂蜜的时候，他知道这个世界上有甜蜜。当他触摸到寒冰的时候，他知道什么是冷。当他闻到一种无与伦比的花香，他相信这世上有芬芳的美好。他不需要任何证据，来证明上述事情。他也不需要任何多余的理性分析，来帮助他明白这些已经相信、明白的事情。

意识、直觉、恰当的数学与逻辑思考，以及我们的感官，这些都是可以在其各自范畴内值得我们依靠的。人如果拒绝意识、直觉、感官、逻辑，那么，

他就不可能取得任何知识上的进步，而只能像一个愚顽人一样生活、死去。一个人如果故意不用公正客观的数学计算来处理财务，那么，他就只能是一个骗子、诈骗犯。人在使用意识、直觉、逻辑、数学的时候，可能会存在错误，也可能会存在欺骗。一个拿走邻舍财物的人，可能会假装说，自己不是故意的。在这种情况下，我们可以假设，这个人没有说实话。但是，我们并不会就因此而怀疑任何人所说的话。对于意识、直觉、逻辑、数学，我们应当小心、谨慎、诚实；这并不等于，我们就可以笼统地说，我们不相信任何意识、直觉、逻辑、数学。由于人的粗心或是不诚实，或是各样原因，我们的意识、直觉、逻辑、数学可能是错误的；但我们能够因此而推翻一切意识、直觉、逻辑、数学吗？任何有理智的人都会回答说：不能。

意识、直觉、逻辑、数学、感官方面的证据，应当限于其各自的恰当应用领域中。意识、直觉、逻辑、感官无法判断一块地有多少英亩，或是一艘船一天能够运出多少吨货物。意识、直觉、数学、逻辑不能判断一个石头硬不硬，一个橘子甜不甜，一株玫瑰香不香。一种感官不能代替另一种感官；一类证据无法取代另一类证据。我们的信心，应当建基于上述所有的证据基础、信息基础之上。

我们的信心的基础，还有另外一种信息源。事实上，这也正是“相信”这个词的本意。我的意思是，我们要面对他人的见证。我们在许多事情上都需要依赖于他人的见证，因为我们自己所知有限；如果我们不相信别人的见证，那么，有的事情我们就不可能会知道。任何人的能力、智慧都非常有局限；时间与空间如此浩大；因此，有成千上万的事情，如果我们拒绝聆听别人关于它们的见证，那么，我们就不可能了解那些事情。

有成百万的人相信，大海如此浩瀚、以至于无法测量，尽管他们自己从没有去尝试拉线测量过，甚至他们可能从来没有见过大海；很多人相信非洲有狮子和大象，尽管他们自己从未去过非洲；很多人相信，地球上的很大一部分表面从未结过霜，尽管他们自己从未去过热带地区；很多人相信，加州有许多金矿，尽管他们自己从未曾去过西半球。他们之所以相信这些、以及其它千千万万的事情，都是出于别人的见证；除此以外，他们并无理由。

上述事实，任何人都会同意是合理的；若有人反对，若有人不愿意相信别人的任何见证，那么这样的人就不但是顽固、孤立的，而且还与整个人类作对。

关于那些我们从未去过的任何国家，我们对她们的了解，对她们的存在、物产、样貌、制度等等认识，完全取决于他人为我们所作的见证。只有通过别人的见证，我们才能知道自己的出身，或是邻舍的祖上家谱。只有通过别人的见证，遗传法、继承法才能够实施；产业才能够传承；法庭才能审理案件；法官才能够做出生杀予夺的判决。通过别人的见证，我们才能知道有些药物、植物、或是爬虫是有毒的；世上很少有人去亲身检验它们。只有通过古人的见证、通过他的文字与书作，我们才能够知道古代那些王朝、国家、帝国曾经存在过，才能知道她们的兴衰，才能知道她们是被谁建立起来的，是被谁摧毁的，等等。如果世人拒绝相信任何别人的见证，那么，世界上就不可能存在商业，一切交易都无法进行，一切法律都成了一纸空文；——世界就会变成荒地，人与人之间就会充满了仇杀与不法之事，世上就会充满了饥荒，社会就会解体，全地就会荒无人烟。所以，世人应当相信和接受别人的见证，依靠和听从别人的见证。这样做的人是明智的。

中国人在本世纪以前的数千年中，都不相信地球北端与南端存在海洋，这是明智的吗？当一个水手在某个季节里在某个海洋中行船的时候，同船的人们警告他说，晚上不要在甲板上睡觉，否则会没命的；若这个水手不相信那个警告，这是明智的吗？如果他想要亲身试一试这个警告、见证是否正确，那么，他可能会真的失掉性命。在这种情况下，即使他得到的警告都是来自于陌生人，他也必须得重视，否则就会面临生命危险。

南方有一个叫做SIAM国家的国王，不相信德国大使告诉他说，水在寒冷的时候会坚硬似铁，人们甚至能够在结冰的河面行走；假若这个国王仅仅是由于自己从未见过冰，就对那位大使所说的话嗤之以鼻，那么，这个国王是明智的吗？

有人反对说，别人的见证可能是虚假的、欺骗的，所以我们不要相信任何见证。但是，这种反对的论调只不过是因噎废食。不错，有很多人做的见证是愚昧的，有的是轻信的，有的则甚至是诡诈的。正是因此，我们才应当以非常大的耐心、查考、坦率、甄别、仔细的态度，来对待别人的见证；然而，这并不等于说，我们可以盲目地拒绝听从任何人的见证。

据说世上有一百多种蘑菇；其中，只有一个种类的蘑菇是可以吃的。但是，世人很快就学会分辨，什么样的蘑菇是可以吃的，什么样的蘑菇则是有毒的。因此，我们应当仔细研究、查考、判断那些摆在我们面前的各种各样的见证，从中甄别出什么是宝贵的，什么是邪恶的，什么是真实的，什么是虚

假的。我们应当以智慧、谨守、耐心、认真、查究的态度，来相信和接受别人的见证。在这世上，不论是老年人还是年轻人，不论是有学识的人还是没有学识的人，不论是文明人还是野蛮人，都晓得这一点。我们对别人的话语，不应当轻信，也不可盲目地、顽梗地拒绝。否则，我们就是失去了理智的人。

我们所得到的见证人的见证，是否有力、可信，取决于见证人本身的能力与诚实。关于见证人的能力，我们可以检验他们的一般性智力，以及他们所说的信息是否合乎情理。关于见证人是否诚实，我们要查究见证人本身的品格，要看一看，见证人是否有正直的品格。

如果我们既不清楚见证人的能力，又不清楚见证人的品格，那么，我们就更要谨慎仔细地查究。在法庭上，当我们确信见证人的见证是可信的以后，我们根据可信见证，会对所审理的案件做出决断，剥夺某一个人的财物，交还给另一个人；甚至会判定犯人的罪，把人关进监狱，甚至对犯人执行死刑。依靠见证人的见证，民事与刑事法律的尊严得到维护，公民的安全得以受到保护。否则，整个社会的秩序都会崩塌。因此，所有的社会，所有的国家，整个人类，都要依靠见证人的见证。所有的政府，都要把见证人的见证制度当作是治理国家的一个重要基石。在一个文明国家里，没有什么，比可靠的见证人制度更加重要。整个人类的生活经验都告诉我们，我们必须重视见证的重要性，而绝不可简单粗暴地拒绝聆听见证人的见证；否则我们就是愚蠢的。

我们在以下举几个例子。

假设，我的一个邻居朋友受到了严厉的指控。如果那些指控是真实的，那么，我就不应该再和他亲密来往。在法庭上，所有的事实都是清楚的。由于见证人的见证很多、很明确，所以，我的邻居被定了罪。但是，我仍然和他继续亲密来往，把他当成是自己的知己。这表示什么？这表示，我仍然在公开表态说，他是无罪的；我不相信那些给他定罪的见证。但是，人们会说，我这个人根本就不看重道德品格，并且与作恶的人为伍；如果我仍然要继续一意孤行地和那个罪犯往来，那只说明，我既没有智慧，也没有是非、道德；为此，我必然会承受恶果。

又假设，相反，通过法庭的审理，通过见证人的充足见证，我的邻居朋友被确定为是无辜的，被判无罪。可是，我却执拗地仍然在自己心里把他看作是有罪的，并且以恶劣的态度对待他。那么，人们就会说，我是一个充满偏见、私心、顽固不化的一个人。再一次地，若我故意忽视法庭见证人的可信见证，那么，我就会为此付上代价。

总之，如果我无视见证人的可信见证，那我就不但是愚顽的，而且还甚至要为此承担后果。

即使在一些无关道德的事务上，如果一个人无视别人的见证，错误地相信一件事情，或是错误地不相信一件事情，那么，这样的人就要为自己的愚顽、误信，而付出惨重的代价。

假设这里有一袋白粉。人们说，这是一袋砒霜，谁吃了就会死。可是，如果，有一个人不相信别人的见证、警告，执意地不相信那是砒霜；他说，这么一袋看起来雪白的东西，怎么可能会使人死呢；他从袋子中拿来一些白粉，给自己的孩子吃了；——那么，最后，他就会被送到法庭，接受审判、并会被定罪为杀人犯。

又或者，这个人不信别人的警告，自己吃了那个白粉；那么，他很快就会经历极其痛苦的死亡。

上述事实说明了，如果我们马马虎虎地、愚顽不化地忽视别人的见证和警告，错误地固执己见、不相信一件事情，那么，我们就可能会为自己的错误信念、固执，而付上极其痛苦的、甚至无可挽回的、死亡的代价。

一千个人当中，也不会有一个人见过别人从高崖上掉下来摔死。但是，人们都普遍地相信这是真理：若有人从高处跌下，真的会死。假设，有一个人拒绝听从别人的警告、见证，不相信这一点，并从高台上一跃而下。那么，他的不信，并不会使得自然定律法则不成立，而是，他自己会摔到地面上、跌得粉身碎骨。

在道德领域，一个人是否愿意尊重和聆听别人的见证，反映出了这个人的道德品质，也反映了他将来会有什么样的品德表现。“一个人的心里怎样盘算，他的为人就怎样（参见圣经箴言23章7节）。” 这句话，不仅是来自上

帝的启示，也是来自于智慧人的人生经验。如果，一个人在自己心里面相信偷窃是合理的，若他能够躲避惩罚，那么，我们都可以想象得出，这个人的行事会是怎样的。据说，在我们的监狱中，绝大多数囚犯都相信，自己的犯罪是合情合理的。每一个文明的人都会知道，如果人们普遍地相信犯罪情有可原，那么，整个社会将会瞬间变成什么样子。

倘若，有一个人相信“为了达到目标可以不择手段”。那么，还会有任何智慧的人信任他吗？当他的条件许可的时候，他不会撒谎吗？当他做生意的时候，他不会坑蒙拐骗吗？如果有一个年轻人抱着这样的信念——“为了自己的享乐，可以合理地偷窃雇主的财物”，那么，没有哪一家商户敢于雇佣他。

一个人的信念中所包含的，是他的道德原则体系。如果他的道德原则是罪恶的，但是行为表现是正确的，那么，这只是因为他把自己的真面目隐藏、伪装了起来；因而，他的行为虽然正确，却并非是出于他的内心。如果一个美德不是出于真心，那就不是真正的美德。

更进一步说，我们的理性与良心的职分，就应当是寻求真理、寻求光明；应当是在各样的见证与证据面前，慎思明辨、用心求索。这个过程应当是一个发自内心的、真诚的过程。在这个过程中，每一个人的内心真实光景、自由意志，都会显明出来。在这个过程中，每一个人在内心深处都会意识到，自己是自由的；没有谁能否认这一点。当我们搜集、鉴别、接受、衡量、思索、认可、或是拒绝各样证据的时候，我们的心思意念中是完全自由的价值选择，而不受任何强力的逼迫。这一点无需证明，正如我们无需证明自己头

脑中的思想活动一样。

如果我们要劝服一个人，使一个人相信、或不相信一件事情，那么，我们所能够恰当地劝服的方法，就只能是把各样情况、信息、证据、见证摆在他的面前，让他自己做出由衷的选择和决定。除此以外，任何强力、逼迫都是不恰当的、应当受到谴责。官府的逼迫，曾经迫使伽利略公开否认自己所相信的事。良善人无不为伽利略而感到不平。但实际上，尽管伽利略公开否认信念，但他在内心的想法其实并没有被改变。他公开地“否认地球在动”的话音还没落，我们就仿佛听见了他仍在小声说“地球真的在动”。

人的思想与心思意念，是自由的，是无法被外界逼使的。否则，如果我们只能被动地、被迫地拥有某种信念，如果我们的思想没有任何自由，那么，我们又何必为自己的信念负责任呢？我们又何必需要见证与证据呢？

如果不管证据、见证如何，我们都必须要相信（或是不相信）某事，那么，整个理性的思辨、聆听、衡量的过程，都不过是一个讽刺的笑话，都不过是对理性、真理、正义的极大反讽。

如果一个人根本就不可能诚实坦率地、耐心地、仔细地查考研究一个问题，那么，他无论得到什么结论、得到什么知识，也不算愚鲁、可耻。如果法庭也是这样审理案件，那么，法庭的任何审判都一定会时间很短，结论很仓促。如果我们也是这样学习科学知识，那么，事情也会很简单——我们只要死记硬背就行了，而根本不需要问为什么。但是，这样培养教育出来的学

生，是否真的明白科学是什么，是否真的有能力把科学的发现运用到各种实际的工程问题当中去——则将会是一个极大的麻烦。

如果人的思考，与查究、衡量面前的证据与见证无关，那么，为什么我们在法律体系中还要花那么巨大的精力和周章，来保证法官与陪审员们的公正不偏、无私呢？如果呈堂的证据不管用，原告与被告为什么还要在法庭上竭力去呈现出对自己有利的见证和证据呢？如果陪审团不是由一批公正、良善、没有泯灭良心的人士们组成，那么，控辩双方竭力地去陈词、展示证据，又有何意义呢？如果，法庭不可能去客观公正地聆听见证、衡量证据，那么，一个人为什么还要指望在法庭得到公正的审理呢？

请看一看，法庭是怎么运作的。一个案子开庭了。法庭将要审理一个意义非常重大的案件。一个陪审团或审判团组成了。每一位审判员在法庭上所作的第一件事，就是宣誓，要公正不偏地仔细遵守法律，聆听和衡量证据。如果审判员在法庭审理中的判断，是不自由的，是被逼使的，那么，这样的宣誓就是一个笑话。案件审理开始了。许多证据与见证，被呈送到法庭上来。任何一个公正不偏的心，都能够清晰地根据这些证据与见证得出恰当的结论。适用的法律也是清晰的。法官清楚地宣读相关法律。审判员退庭，商讨案情，并做出结论。

然而，假设，令所有人吃惊的是，审判团得出的结论却是与所有法律和事实都明显地矛盾的决定。结果怎么样？公众会对此非常愤怒；所有的审判员都臭名远扬；公众再也不尊重他们了。他们居住的社区都非常鄙视他们。为什么公众憎恶他们呢？因为这些审判员违背了自己的誓言。即使没有他们曾经

受贿的证据，即使没有证据表明他们做出了违心的裁决，公众仍然愤怒地唾骂他们。众人一致地认为，这样违背自己誓言的人，一定是品质极其恶劣的人。

我们再假设，另有一个包含十二名审判员的审判团。其中，有一个人根本不在乎证据、见证、辩论、法律。他的观点已经先入为主地确定了。另一个人则非常马虎大意，根本不仔细认真地看重事实，也不在乎是非。还有一个人则偏听偏信，只听控辩双方的一方，而不听另一方的辩论。还有一个人，在思考的过程中，明显地偏向一方。在这个审判团中，只有一位成员在非常仔细地聆听全部案情、以及控辩双方的所有陈述；最后，他凭着理性和良知，作出恰当而符合事实的结论。这就是审判团中那位唯一的公正者。虽然，最后在商讨案情定论、投票的时候，所有其他审判团成员们也都在表面上同意这位公正者的案情结论，但是，在上帝的眼中，除了这位公正者以外，其他人都是有罪的。因为上帝看重的，是人内心中真正的光景。如果公众们知道审判团中其他那些成员们的行为与内心光景，那么，任何良善人也会把那些成员们看为有罪责的。一个内心不看重真理、真相的人，也会在各样事情中表现出各种各样的罪来。

我们再一次强调，如果人的信仰、信心、相信、判断，是不自由的、被迫的；那么，他就也不必为自己的错误认知与信念承担责任，因为，他既然没有自由，也没有善恶、对错可言。

但事实上，无论外界如何，我们的内心是自由的、不受人逼使；同时，我们应当诚实地面对摆在我们面前的证据与见证，发自内心地做出抉择，以智慧

与诚挚的心，来到上帝真理的面前。一个人如果顽梗地不愿意聆听别人的见证，那么，他就不可能得到真理。

让我们再进深一步讨论。我们的良心告诉我们，应当接受上帝在我们生命中所显明的见证。若我们接受人的见证，那么我们就更应当接受上帝给我们的见证。圣经是上帝向我们所显明的见证。它邀请人来仔细地查考；因为它讲述了人的灵魂得到救赎的福音，讲述了我们造物主的荣耀。圣经告诉我们，上帝愿我们以自由、公平、完全、平安、恳切的心来到他的面前。我们应当抱着自由、公平、完全、和平、恳切的态度，来查考圣经。圣经告诉我们："你们必晓得真理，因为真理必使你们得自由。" "你不可像无知的骡马，如果不用嚼环辔头勒住牠们，它们就不肯走近。" "凡事都要察验，好的要持守。" "弟兄们，你们在思想上不要作小孩子，却要在恶事上作婴孩，在思想上作成年人。" "如果你有智慧，你的智慧必使你得益。" "人若愿意遵行　神的旨意，就会知道这教训是出于　神。"

只有谦卑、坦率、诚实、儆醒、敬畏的人，才能够看见上帝的真理。

我们在前文已经阐明，人们在此世之事务上的态度和信念，将会使他们承担不同的后果；一个智慧、公正不偏的人，将要受人称赞；一个偏邪、诡诈、没有智慧的人，将要受到惩罚。那么，人们在此世之事上尚且如此，更何况在那关乎永恒之信仰的事情上呢？

如果在世事上，我们应当愿意聆听一个诚实智慧之人的见证，那么，在关乎

信仰之事上，我们是否更应当聆听上帝的见证呢？如果，人在关乎此世之事上的错误观念，将会引向致命的后果；那么，在关乎来生的信仰之事上，人们岂不要承担更为严重的后果呢？如果，人若要关心在此世之事上的福祉，就必须要看重上帝所定的自然定律和法则，那么，在关乎道德、关乎信仰的事情上，人岂不更应当聆听上帝的道德法则吗？

一个人错误地以为，某个国家已经取消了死刑。他犯了杀人罪；当被送到绞刑架上的时候，他说，要是早知道自己会承受死刑，就一定不会杀人了。他的错误观念，导致他成了一个杀人犯；那么，一个悖逆上帝的人，岂不要更加悲惨吗？上帝说："犯罪的灵魂，必将承受死亡。"

人是软弱的、常常犯错的；然而，我们尚且可以相信世上的见证人的见证；——那么，我们岂不更应该相信那真实无伪的上帝的见证吗？如果人的话语可以是可信的，那么，上帝的话语就更应当是值得我们信靠的了。上帝从不犯错，从无欺谎。"上帝是光，在他里面毫无黑暗。" "他的智慧无法测度。" "他知道自古以来的事。" "被造的在 神面前没有一样不是显明的，万有在他的眼前都是赤露敞开的；我们必须向他交帐。" "我坐下，我起来，你都知道；你在远处就明白我的意念。" "耶和华是察透人心，试验人肺腑的，要照着各人的行为，和各人所作的事应得的结果报应各人。"

上帝是全在、全知的。他知道一切的因，一切的果；他创造了宇宙天地以及其中的万有；并知道宇宙中的一切真相。他知道过去的事，现在的事，将来的事，可能的事；他知道一切可能性。

否认上述事实的人，需要去好好地学习自然科学；在这宇宙自然中，若没有那样一位大能而全在的造物主，就不可能会有普遍的、遍及的、放之四海而皆准的自然定律与法则；也就不可能有自然科学。

即使那些基督教信仰以外的世人，也都能够认识到上帝的全能性。上帝所给我们的见证是无限恰当的，是大有能力的。若上帝说一件事情是应当的，那么，他就有无限的权能与智慧使那件事情成就。他的旨意，绝不会失败。在上帝那里，没有难成的事。上帝不会被打败。上帝的真理不会衰残。他是真理之神，是信实的造物主；他不违背自己；他毫无欺谎。

上帝用这个被造的宇宙自然世界来教导人类；他教导农夫何时撒种，何时收割；他教导水手何时扬帆，何时起锚；他使人有艺术与装饰的技能；他使官长有智慧治理政府和国家。那些遵从上帝的自然定律法则的人，就是智慧的，能够得到繁荣与康乐。上帝在很多方面教导我们，使我们知道关于身体、健康、财富、社会福祉等等事情。上帝更要把那关于灵魂的、关于永生、关于属天财富的事情，告诉我们；这才是那更重要的事。上帝是恩慈良善的；他对我们的了解，远远地超过我们对自己的了解。他是我们的造物主，是我们的律法给予者。因此，他一定会把他自己的旨意向我们启示、显明。

若没有圣经，若没有上帝的特殊启示和话语旨意，那么，我们仅仅在宇宙自然本身之中，并不能够知道上帝在我们生命中的心意和旨意，也更不可能知

道上帝的救赎恩典。

若圣经就是上帝对我们的启示和话语，那么，我们的职分就是要顺服他的旨意，信靠他的话语；我们应当勤奋地查考圣经，并从中看见上帝在我们生命中的计划和心意。“那接受他的见证的，就确认　神是真的。”

上帝是全地的审判官。他是万国的主宰。宇宙的和谐运行依靠他的支撑。人是否相信上帝的见证，是否信靠上帝的话语，等等——人都将要为自己的信仰而承担责任、受到审判。拒绝上帝的话语，就是在否认上帝的能力与良善。若福音真的是来自天上，那么，它就显明了上帝最大的爱、最奇妙的恩典。

若圣经真的是上帝的话语，那么，每一个诚实坦白的人就都要承认，圣经中包含了关于所有重要话题的完整而清晰的见证。圣经告诉我们，人因着罪性和罪行而离开了公义圣洁的上帝；人喜爱罪，恨恶上帝；人将要面临上帝公义、圣洁、终极的审判；在罪中，在这个世界上，人没有力量，没有义，没有盼望。如果事情真的如此，那么，上帝把这些告诉我们，就更显明了他的良善与恩慈，尤其是当他把和平、救恩、慈爱赐给我们，使我们有重生的、圣洁的生命。圣经的主题就是，使我们的心灵得到更新，使我们的罪得到饶恕赦免，使我们得到上帝的悦纳，使我们有力量敌挡罪的引诱试探，使我们胜过罪、胜过死亡。

圣经清楚地向我们启示了耶稣基督的生命以及救恩。整本圣经旧约都是见

证、预言、预表了耶稣基督的救赎。整本圣经新约更清楚地展示了，那救恩以何等奇妙的方式向我们显明、成就。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。” 圣经告诉我们，耶稣是弥赛亚，是基督，是上帝的受膏者，是救主，是上帝与人之间的中保，是恩典之约的赐予者，是救赎者，是先知、祭司、神百姓的君王，是上帝的羔羊，是背负、除去世人罪孽的，是道路、真理和生命。他是我们的方舟，是我们在洪水中的希望。上帝关于耶稣基督的见证是完整而清晰无误的。上帝按着他自己的旨意，用神迹、奇事、预言、圣灵的恩赐，向世人见证耶稣基督的真实恩典。

在数千年中，在一代一代人的眼前，上帝在圣经中的预言和预表，逐渐实现、应验、成就；这些预言都是以耶稣基督的生命、恩典、国度为中心。每一代人的眼中，也见证了上帝的恩典使人的恶被转为善、罪被除去、美德兴起。在圣经真理的大能之下，理性、律法、文明、良善、敬虔、忍耐、谦卑、等等道德风貌蔚然成风。圣经中的福音，是对人类社会的极大祝福；彰显了上帝的无比荣耀。

若上面这些事情是真的，那么，我邀请您来认真地阅读圣经，思想上帝的公义良善；并且，我也想请您扪心自问，如果人拒绝了上帝的救恩，拒绝了上帝的见证，那么，人难道不要为自己的罪而承担罪责吗？难道人不应当为自己的信仰而承担后果与责任吗？

____

有的人反对说，他们不喜欢圣经中对于那些犯罪者的威胁；他们不想要在被威胁的情况下接受一个信仰。可是，难道上帝没有权柄给悔改己罪的人以美好的应许，并给沉浸罪中之人以严厉的警告吗？我们的国家法律不也是威胁要惩罚、监禁那些行恶的人、偷盗者、纵火犯、杀人犯吗？在罪的引诱试探面前，我们难道不应当以敬畏上帝的心，而远离罪恶邪淫吗？

圣经是天国的法典；上帝是律法的终极给予者。没有警告、惩罚、以及威胁的律法，就仅仅是软绵绵的一纸空文而已。顽梗罪人所承受的惩罚，是他们所应得的；我们若拒绝上帝的公义与恩典，就必然面临灵魂的灭亡，正如人的身体若拒绝粮食，就必然面临死亡。

圣经中的威胁、警告，与圣经中的良善应许与恩典一样，都是对我们极为有益的。我们若在耶稣基督里面与上帝和好，若愿意接受和相信上帝的救赎恩典，那么，我们的心里面应当有何等巨大的感恩。因着耶稣基督的救恩，我们得以脱离上帝的可畏惩罚，躲避上帝的终极公义审判。我们更应当以极大的热忱，去把基督福音传遍天下、传遍地极，使世人脱离罪恶的捆绑，离弃罪、归向神，承受上帝的恩典，躲避上帝的公义审判与惩罚。

———————————

一位现代作者在书中写道，人不应当为自己的信仰而承担责任、后果；否则，世界上在宗教信仰方面的迫害，就会大行其道；这是因为，如果一个人

的信仰不符合“正统的”、“主流的”、“正确的”信仰，那么，这个人就会受到社会的残酷迫害。

但是，持上述论调的人，显然没有仔细地阅读过圣经，更不明白圣经中的基本内容和教义，也不明白基督福音的真谛。圣经告诉我们，只有上帝才是人的心灵与灵魂的主。“你是谁，竟敢论断别人的仆人呢？他要受到他自己主人的鉴察与审断。他要向他自己的主人交账。” “你们用什么量器量别人，就用什么量器量你们。” “你们必须要饶恕、赦免别人，才能得到上帝的饶恕、赦免。” 这是圣经对我们严厉的警告与责备。上帝说：“申冤报应在我。”

上帝是鉴察人内心的上帝。人在信仰方面的虚伪、谬误和罪，只有上帝才能清清楚楚地知道，只有上帝才有主权施行审判、惩罚。在这方面，人如果代替、取代上帝的权柄，篡夺审判与惩罚的权力，那么，就是在藐视神、冒犯神、亵渎神。

虽然，在民事与社会事务方面，人间的法律有义务赏善罚恶，秉公行义，实行正义、平等与公义；但是，在信仰的事务方面，就终极意义而言，人间的法律没有权柄惩罚或是迫害人。

____

综上所述，我们阐明了，世人将要为自己的信仰而承担责任与后果。一切世人都将要面临上帝的公义而终极的审判。

人可以被合理地要求，相信充足的证据所显明的真实信仰。在本章，我们还没有谈到，究竟有什么合理而充分的证据，显明了圣经真的是上帝的话语和启示。在本书接下来的部分，我们将要详细讨论这些内容。

+++

+++

+++

+++

+++

++

【引述
基督教护教学
关于上帝的品质与真理
关于上帝的存在性
关于人生命与灵魂的本质问题
】

____

____

____

____

（第五部分）是故如来说一切法，皆是佛法。须菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。

佛法所说的一切法，既是一切，又不是一切，只是名义上的一切。这仍然是在搅浑水，毫无清晰诚实的态度。这再次印证了，在佛教中，这样的世界观、价值观、人生观、道德观、信仰观，从终极的角度而言，是虚无主义、否定主义、模糊主义、神秘主义、泛神主义的。其背后的真正本质，正是在于故作高深、故弄玄虚、没有坦诚的心态。

——

（第六部分）如来说人身长大，即为非大身，是名大身

对于世界、对于人自身的看法，对于空间和时间的看法，佛教思想到了深处，都是这样的一种状态；即，任何表象，都是无可无不可的，都是没有确实定义、准确意义的。人身体的大小，就算非常巨大，但本无所谓大小；可以说很大，但又其实不大，只是名义上为大而已。

在佛教的思想文化土壤中，绝不会催生出现代的科学；因为佛教的眼睛中所看见的，都是模糊不清、失焦的，是玄虚的，是无可无不可的。它还没有看清楚表象，就急不可耐地进入深层次，草率地宣称一切事物都是无所谓清净、无所谓污浊，因为一切事物都无可无不可，无在无不在。它自以为高深，但实际上只是简单的玄虚主义、否定主义而已。它所要的，绝非是让人

勤勉地、精诚地、谦卑地、执著地、不离不弃地追求真理（无论是关乎客观物质世界的科学真理，还是关乎人生命与道德世界的属灵的真理）、追求挚爱；而是，要人们“舍得”、“放下”、“看破”、“绝不可执著”。

它绝不会让人真的、执著地、孜孜不倦地、废寝忘食地、殚精竭虑地、上下求索地，去勤奋谦卑认真地观察、测量、思索、推导这些自然世界中的各种数据、现象、演绎、推理。它更会劝阻世人，让他们不要——在道德世界中爱憎分明，甚至为了追求真理与自由，而甘愿抛头颅、洒热血。

简而言之，佛教把人性缩小化，在本质上把人看为与树木草芥一样的动植物生物，否认人心灵与灵魂中最宝贵的部分：——灵魂；即：意识、思想、自我认知与自由意志。正是这些性质，才使得我们人类在这个宇宙自然世界中成为最独特、最珍贵的；——我们是有位格的，是有真正生命与心灵的。每一个人都是独特的个体，有着在这个世界上独一无二的身份；在我们每一个人的里面，都有一颗珍贵的、能够自我认知与自由意志的心灵。我们是按这上帝、上天的形象与样式所造的。在我们里面，有一颗宝贵的、不朽的灵魂。

____

（第七部分）须菩提！菩萨亦如是。若作是言：『我当灭度无量众生。』即不名菩萨。何以故？须菩提！实无有法，名为菩萨。是故佛说：『一切法，无我、无人、无众生、无寿者。』

这里，进一步否定化、虚无化，甚至宣称，无所谓灭度无量众生，否则，就不是真的菩萨。因为并没有任何佛法。或者说，一切真的佛法，都一定是没有我、没有人、没有众生、没有寿者。

之所以很多人喜欢佛法，尊重佛法的高深，一个原因是在于，人们喜欢这种"无我、无人、无众生、无寿者"的思想哲学观念，以及这样的观念所带来的精神状态。

这样的精神状态就是，无忧无虑，物我两空，无牵无挂，看破一切，甚至"空"、"无"本身都是相对的，都是虚无、没有的。

但是，"无我、无人、无众生、无寿者"的观念思想，真的正确吗？

固然，在我们的生命、精神、道德、心灵世界中，我们不应当囿于小我，自私自利，活在肉体血气之中，活在肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲中，活在罪中；但是，——难道，我们就应当因着我们自己以及一切世人生命中的罪性与罪行，而否定、离弃生命本身吗？

难道，这样的对于生命的否定主义的思想观念不是粗糙、不谨慎的吗？难道，这样的观念不是如同把洗澡水和孩子一起倒出去吗？难道，这样的理念，从终极角度、本质层面而言，不是正如同因噎废食一样荒谬而错误的吗？

这个世界虽然因罪而充满了患难，然而，它是我们天父上帝所创造的，是出于全能之神、永生之造物主的智慧而设计创造的。看那浩渺的大地、辽阔的海洋、磅礴的日出、浩瀚的星空；这一切是多么宏大、壮观、美丽；它们怎么会是虚无的、怎么会是无所谓清净、无所谓污垢呢？这个世界的美丽与奇

妙，秩序与精微，是客观的、是规律的、是实实在在的、是任何人都无可推诿、毋庸置疑、无法否定的。

我们的生命中虽然充满了罪恶与痛苦，然而，没有一个人能够否认，生命是何等地甜美，爱情是多么地芬芳迷人，亲情是多么地伟大高洁，友情是多么珍贵，挚爱是多么令人渴望。是的，在人间道德世界，真的有那些真实的、客观的、实实在在的、甚至能够存到永远的伟大情操、高尚品德、坚贞信仰、热忱灵魂。

人的生命虽然在这个浩瀚的宇宙中看似渺小而短暂，但是，正如在我们每一个人眼睛的微小瞳孔中能够看见那浩渺宏大的银河系亿万颗星云，同样，在我们谦卑低微的灵魂中，能够明白那永远的生命与永生的上帝之爱。

我们在死亡以后，不是进入那些故弄玄虚的所谓因果轮回，或是进入什么净土再等待涅磐成佛、融化进那个不生不灭的、没有任何存在实体的集合，以致于完全破掉一切，离失自我，完全地“无我、无人、无众生、无寿者”。

而是，因着那公义圣洁之上天的慈爱恩典，因着他的救赎之恩，我们不但不丧失自我，反而，更能够得到永生、进入那圣洁没有瑕疵的永生国度，与我们的天父同在。

从本质意义上说，如果连“我”都没有了，那么，我们又何谈生命呢？又何谈道德、圣洁、幸福呢？又何谈信仰呢？

____

____

____

____

（第八部分）若菩萨作是言：『我当庄严佛土。』是不名菩萨。何以故？如来说庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。须菩提！若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。

这里进一步说，在佛的眼中，在佛法中，在佛教思想中，甚至，庄严、圣洁、高尚、境界等等这些词汇、概念、观念，从终极的层面而言，也是无意义的。这些词汇概念，都仅仅是名义上的称呼而已，本身并没有实质意义，也不是真实的存在，更非真实实体的性质。

这种虚无主义、否定主义的思想观念，是多么谬误！

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第十八品

一体同观分

原文：

「须菩提！于意云何？如来有肉眼不？」「如是，世尊！如来有肉眼。」「须菩提！于意云何？如来有天眼不？」「如是，世尊！如来有天眼。」「须菩提！于意云何？如来有慧眼不？」「如是，世尊！如来有慧眼。」「须菩提！于意云何？如来有法眼不？」「如是，世尊！如来有法眼。」「须菩提！于意云何？如来有佛眼不？」「如是，世尊！如来有佛眼。」「须菩提！于意云何？如恒河中所有沙，佛说是沙不？」「如是，世尊！如来说是沙。」「须菩提！于意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河，是诸恒河所有沙数，佛世界如是，宁为多不？」「甚多。世尊！」佛告须菩提：「尔所国土中，所有众生若干种心，如来悉知。何以故？如来说诸心，皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提！过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。」

译文：

“须菩提！你的意思怎么样？如来有肉眼吗？”
“是的，世尊！如来有肉眼。”
“须菩提！你的意思怎么样？如来有天眼吗？”

“是的，世尊！如来有天眼。”
“须菩提！你的意思怎么样？如来有慧眼吗？”
“是的，世尊！如来有慧眼。”
“须菩提！你的意思怎么样？如来有法眼吗？”
“是的，世尊！如来有法眼。”
“须菩提！你的意思怎么样？如来有佛眼吗？”
“如是，世尊！如来有佛眼。”
“须菩提！你的意思怎么样？像恒河中所有的沙子，佛说它们是沙吗？”
“如是，世尊！如来说是沙。”
“须菩提！你的意思怎么样？像一条恒河中的所有沙子，像沙子那么多的恒河，以及所有恒河中所有的沙子的数量，佛世界也是如此，这数量多吗？”
“很多。世尊！”
佛告诉须菩提说：“像那么多国土中的所有众生有很多种心，如来都很清楚地知道。为什么呢？如来说诸心，皆为非心，只是名为心。为何如此呢？须菩提！过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”

——

（第一部分）眼睛与世界
这里谈到佛的肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。

意思是说，无论在物质世界的什么地方，无论在精神领域、抽象领域的、概念领域、理念领域等等的什么角落，佛都能够看见，都能够知道。

____

引述和比较：上帝与佛的异同

关于全知、全在、全能、全备：——圣经告诉我们，那位创造宇宙天地、创造我们生命的主、上天、上帝，是全知、全在、全能、全备的。即，他知道一切事情，知道过去、现在、将来的一切，知道一切曾经发生的事、一切正在发生的事、一切可能会发生的事情。他是无限的。并且，他无所不在、无处不在；那圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝，更在我们每一个属神儿女的心灵深处，陪伴、呵护、引领着我们。他是全能的，有着无限的能力；他不仅创造宇宙天地以及其中的万有，不仅创造我们每一个世人的生命，而且，更以他大能的膀臂与无限的慈爱和恩典，救赎每一个愿意真心承认己罪、悔改己罪、相信和接受上帝救恩的人，把他们带到那永生的国度之中。他是全备的，在他里面，一无所缺；他更有着无限的丰富与恩典慈爱。

关于能力、知识、智慧、权柄：——圣经告诉我们，上帝的能力、知识、智慧、权柄，胜过一切之上。在他那里，没有难成的事。世上一切的权柄，都是出于他的允许。他是一切生命的源泉。我们每一个人的每一根头发，他都数过。我们每一个人最隐秘的心思意念，他全都知道。若没有他的许可，即使是一只麻雀，也不会掉在地上。这世上所发生的一切事情，都不能没有他的许可；他更在每一个属他儿女的生命中，有着无限圣洁、美好、智慧的旨意与计划。他一切美好的旨意，都在耶稣基督的救恩之中，都以基督的救恩为中心。

关于生命、永生、认知、意志：——在上帝所创造的伟大而奇妙的世界中，我们能够看见那绚丽浩大的彩虹，那俊美的山峦，浩渺的星夜，等等美妙的

自然风光；然而，从我们自己的生命中，我们更能够看见，上帝的创造是何等奇妙、伟大、恩慈。我们这些血肉之躯，我们这些由原子、分子等等物质粒子所组成的物体，怎么竟然能够有思想与意识的能力呢？我们小小的瞳孔，怎么竟然能够看见那亿万光年以外的浩瀚星体、并为之而赞叹、感受到它们的美丽与浩大呢？在我们这些由碳、氮、氧、氢等原子所组成的集合体，怎么竟然能够会有自由的意志、甚至能够凭着自己的意愿和喜好，而决定是否举手投足呢？更奇妙的是，在我们这些生命之中，怎么竟然能够有爱的能力与渴望呢？我们的生命、认知、意志，是来自于何处呢？那位创造我们的，是何等伟大、智慧、恩慈！而且，圣经告诉我们，他更愿意把永生赐给我们，与我们永远地同在！这是何等地美好！

关于道德、公义、圣洁、慈爱、恩典、怜悯：——那位创造宇宙天地以及其中万有的上帝、上天，不仅是有着无限全能的造物主，不仅是创造了我们生命的主；他更有着至善至美的道德属性；他是无限公义而圣洁的伟大上帝。他是道德标准、价值的源泉，是道德法则的颁布者，更是对于一切世人之道德品质的终极而圣洁公义的审判者。不仅如此，他以恩典与慈爱对待我们这些犯罪背离他的世人，把救赎的恩典赐给我们，使我们每一个愿意真心承认己罪、悔改己罪、愿意相信和接受他救恩的人，因着信，而白白地得到他的拯救与赦罪。

++

++

++

++

++

+++

【引述 圣经 罗马书第八章】

1所以现在，那些在耶稣基督里的人就不被定罪了；2因为生命之灵的律在基督耶稣里使我自由，脱离了罪和死的律。3律法是因肉体而软弱无力，所作不到的，　神作到了：他差遣自己的儿子成为罪身的样式，为了除掉罪，就在肉体中把罪判决了，4使律法所要求的义，可以在我们这些不随从肉体而随从圣灵去行的人身上实现出来。5随从肉体的人，以肉体的事为念；随从圣灵的人，以圣灵的事为念。6以肉体为念就是死，以圣灵为念就是生命、平安；7因为以肉体为念就是与　神为仇，既不服从　神的律法，也的确不能够服从；8属肉体的人不能得　神的喜悦。9　神的灵既然住在你们里面，你们就不是属于肉体，而是属于圣灵的了。如果人没有基督的灵，就不是属于基督的。10基督若在你们里面，你们的身体因着罪的缘故是死的，而圣灵却因着义的缘故赐给你们生命。11如果那使耶稣从死人中复活者的灵住在你们里面，那使基督从死人中复活的，也必借着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体活过来。

与基督同作　神的后嗣

12弟兄们，可见我们并不是欠肉体的债，随着肉体而活。13如果随着肉体而活，你们必定死；如果靠着圣灵治死身体的恶行，你们就必活着。14因为蒙神的灵引导的，都是　神的儿子。15你们接受的，不是奴仆的灵，使你们仍旧惧怕；你们接受的，是使人成为嗣子的灵，使我们呼叫“阿爸、父”。16圣灵亲自和我们的灵一同证明我们是　神的儿女。17既然是儿女，就是后嗣；是　神的后嗣，也和基督一同作后嗣。我们既然和他一同受苦，就必和他一同得荣耀。

耐心期待将来的荣耀

18我看现在的苦难，与将要向我们显出的荣耀，是无法相比的。19被造的万物都热切渴望　神的众子显现出来。20因为被造的万物服在虚空之下，不是自己愿意这样，而是由于使它屈服的那一位；21被造的万物盼望自己得着释

放，脱离败坏的奴役，得着　神儿女荣耀的自由。22我们知道被造的万物直到现在都一同在痛苦呻吟。23不但这样，连我们这些有圣灵作为初熟果子的人，自己也在内心叹息，热切期待成为嗣子，就是我们的身体得赎。24我们得救时就存着这盼望；但是看得见的盼望不是盼望，因为谁会盼望自己看见了的呢？25但如果我们盼望没有看见的，就会耐心地热切期待。
26照样，圣灵也在我们的软弱上帮助我们。原来我们不晓得应当怎样祷告，但圣灵亲自用不可言喻的叹息，替我们祈求。27那鉴察人心的，晓得圣灵的心意，因为圣灵照着　神的旨意替圣徒祈求。28我们知道，为了爱　神的人，就是按他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。29因为　神预先知道的人，他就预先命定他们和他儿子的形象一模一样，使他的儿子在许多弟兄中作长子，30他预先命定的人，又呼召他们；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又使他们得荣耀。
靠主就得胜有余
31既是这样，我们对这一切还有甚么话说呢？　神若这样为我们，谁能敌对我们呢？32他连自己的儿子都舍得，为我们众人把他交出来，难道不也把万有和他一同白白地赐给我们吗？33谁能控告　神拣选的人呢？有　神称我们为义了。34谁能定我们的罪呢？有基督耶稣死了，而且复活了，现今在　神的右边，也替我们祈求。35谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？36正如经上所记：
“为你的缘故，我们终日面对死亡，
人看我们像待宰的羊。”
37但靠着爱我们的那一位，我们在这一切事上就得胜有余了。38因为我深信：无论是死、是生，是天使、是掌权的，是现在的事，是将来的事，是有能力的，39是高天的、是深渊的，或是任何别的被造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主耶稣基督里的。

+++

+++

+++

+++

+++

++

【引述圣经 你们用什么形象与我比拟呢？】

以赛亚书40章

3有声音呼喊说：
“你们要在旷野清理耶和华的路，
在沙漠修直我们　神的大道。
4一切深谷都要填满，
一切山冈都要削平；
险峻的要改为平地，
崎岖的要改为平原。
5耶和华的荣耀必要显现，
所有的人都必一同看见，
因为这是耶和华亲口说的。”
6有声音说：“你呼喊吧！”
他问：“我呼喊甚么呢？”
“所有的人尽都如草；
他们的荣美都像野地的花。
7草必枯干，花必凋谢；
因为耶和华的气吹在上面；

真的，这民的确是草！

8草必枯干，花必凋谢，

唯有我们　神的道永远长存。”

9报好信息给锡安的啊！

你要登上高山。

报好信息给耶路撒冷的啊！

你要极力扬声。

要扬声，不要惧怕！

要对犹大的众城说：

“看哪，你们的　神！”

10看哪！主耶和华必像大能者临到，

他的膀臂要为他掌权；

看哪！他给予人的赏赐在他那里，

他施予人的报应在他面前。

11他必像牧人牧养自己的羊群，

像用膀臂聚集羊羔，

抱在自己的怀中，

慢慢引导乳养小羊的。

12谁曾用掌心量过海水，

用手掌测过苍天呢？

谁曾用升斗量过大地的尘土，

用秤称山岭，

用天平称冈陵呢？

13谁曾测度耶和华的灵，

或作过他的谋士教导他呢？

14他与谁商议，谁使他有聪明？

谁把正确的路指教他，把知识指教他，

又把明智的路教导他呢？

15看哪！万国都像水桶里的一滴，

又被看作天平上的微尘。

看哪！他举起众海岛，好象微细之物。

16黎巴嫩的树林不够当柴烧，

其中的走兽也不够作燔祭。

17万国在他跟前好象不存在，

在他看来，只是乌有和虚空。

18你们把谁来跟　神相比呢？

你们用甚么形象来与　神并列呢？

19至于偶像，是匠人铸造的，

铸匠用金子把它包裹，

用银子为它做银炼。

20贫穷献不起这供物的，

就拣选不朽坏的树木，

为自己寻找巧匠，

立起不会动摇的偶像。

21你们不曾知道吗？你们不曾听见吗？

不是从起初就已经告诉过你们吗？

自从大地的根基立了以来，你们还不曾明白吗？

22　神坐在大地的圆穹之上，

地上的居民好象蚱蜢，

他铺张诸天如铺张幔子，

展开众天像展开可以居住的帐棚。

23他使诸侯都归于无有，

使地上的审判官成为虚空。

24他们才刚刚栽上，

刚刚种上，

他们的树头刚刚在地里扎根，

他一吹在其上，他们就枯干了，

旋风把他们像碎秸一样吹去。

25那圣者说：“你们把谁来跟我相比，

使他与我相等呢？”

26你们向天举目吧！

看是谁创造了这些万象？

是谁按着数目把万象领出来，

一一指名呼唤？

因他的大能大力，

连一个也不缺少。

____

关于良善与罪恶：——在这个世界上，如果说，道德的价值，胜过了物质的价值；心灵的价值，胜过了肉体的价值；长存的价值，胜过了短暂的价值；——那么，道德世界的权柄，就比物质世界的权柄更加重要、更加伟大、更加根本；心灵领域的权柄，就比肉体血气的权柄，更加珍贵；长存的、终极的权柄，就比短暂的、属世的权柄更加本源。上帝的伟大，不仅表现在他创造之工的能力，更体现在，他是我们生命的主，是道德权柄的源泉、基准与终极审判官。什么是善？顺从神就是善。什么是恶？背离神就是恶。分别善恶的权柄，是这个世界中最本质的、最重要的、最伟大的权柄所在。

上帝不仅是全地的主，不仅是宇宙天地的主，更是我们生命的主，是为我们死在十字架上、救赎我们、赦免我们的圣洁公义之主。

相比之下，金刚经这里所说的佛的肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，仅仅是对于这个世界以及其它各样看似高深的领域的参悟、看见、明了；但是，佛并非是创造那些世界与领域的造物主，也更不是道德法则的基准与泉源。佛仅仅是一位“参悟者”、“觉悟者”、“智慧者”、“引领者”、“教导者”、“眷顾者”，但却不是赐生命者；他既不是全能、全在、全知、全备的创造者、主宰者、救赎主、生命之主，也不是无限地圣洁而公义的道德源泉。

——

（第二部分）尔所国土中，所有众生若干种心，如来悉知。

世上什么事情是最奇妙的？最珍贵的？最复杂的？

就是人的生命、自由、意识、心灵、意志、意愿、灵魂。人的心灵，是来自上帝的创造；人的生命，是来自上帝的赐予。

然而，在泛神主义的观念中，这一切既不珍贵，也无价值，甚至其存在本身都是虚无的、都是应当被否定的。

终其原因，这是因为，泛神主义者看不见那位创造宇宙天地与世人生命的主；他们虽然看见了世上的罪孽与苦难，但是，却把这罪孽苦难归因于生命之存在性、实体性本身。他们认为，这个世界以及我们生命中一切的错，都是在于世界以及生命的存在性本身；因而，人只有看透、看破这些，只有认

识到无我、无人、无众生、无寿者，认识到一切的一切都是虚无、虚浮、虚空、虚幻的，只有真正地解脱、了脱、彻悟，才可能真正地解决人生与世界中的问题。所以，佛教思想中，坚决反对执著，坚决提倡“舍得”、“看破”、“顿悟”等等主观唯心主义、主观臆想、否定主义、消极主义等等人生哲学理念。

既然，他们对于人生问题之根本原因提出了如此错误的、致命性的诊断，因而，他们提出的解决方法也必然是错误的，是致命性的谬误。他们的错误诊断与解决方法，正如同一个看见洗澡水变脏的人，决定要把洗澡盆里的水与孩子一起倒掉一样。

——

（第三部分）何以故？如来说诸心，皆为非心，是名为心。

在佛的眼中，人的心灵，各样心态、思想、意识、意志，都不是真实的存在，都是应当被否定、被看为“非实体”、“非实在”。

在佛看来，人的心，并非是真有，而仅仅是名义上的称呼而已。

——

（第四部分）过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。

在佛的眼中，人的心（或他的心灵、灵魂、思想；总之，就是人之所以成为人，一个人之所以成为"我"的全部内容）不是连续的、实体性质的、真实、有位格的（即，有一个"我"，有"身份"，有主体，有意识和意愿，有自我认知和自由意志），而是割裂的、断续的、虚无的、没有位格的；即：——所谓的"我"、"身份"（不是此世中的工作职业等"身份"，而是哲学意义上的、可辨识的、不可分割的、有思想灵魂的个体、单位整体）、主体、意识和意愿，自我认知和自由意志，等等，不过是幻象、误解、没有彻悟的表现；是无虚无实、无所谓有、无所谓无的，是应当被破除的。

在佛的眼中，人在过去的心，在现在的心，在未来的心，都是零散的片段，是不可得的、转瞬即逝的流水和水花一般的东西，是支离破碎的，是不切实的、不实在的。

这样的佛教理念，有其合理性、正确性吗？在非常有限的一定程度而言，可以说是的。

的确，在我们每一个人的生命中，在我们所有人的思想、心灵与灵魂中，都存在着纷争不断的、充满矛盾冲突的各种心情和意见，就像是杂乱无章的垃圾堆，就像是海面积存的肮脏水花泡沫一样。我们心里面总是充斥着各种各样、转瞬即逝的、杂乱无章的心思意念，总是贪嗔痴慢疑，总是充满了自私自利，总是在心里面有着许多偏邪弯曲的、见不得人的、甚至丑陋不堪的心思与想法。

然而，我们之所以如此不堪，正是由于我们在生命的最本质的层面上生病了。这病，就是我们在生命最深处的罪性与罪行。这罪，就是我们在内心深处背离那创造宇宙天地的主，离弃那创造我们生命的伟大上天。这罪，就是在我们在内心深处自己以自己为自己的神，自己以自己为分别善恶的标准，而不以神为分别善恶的标准。人之所以在这个世界上生活的时候，说谎、欺骗、图利、贪名、欺压、屈枉人，等等，就是因为，人在内心深处以那些有利于自己私利的事为好事，以那些不利于自己私利的事为坏事。

一个真正的宗教信仰，若有着真实的、永恒的真理，就必然是针对这人生命本质和深处中的罪，而不是针对生命本身。这正如一个伟大而良善的医生，所针对的一定是罪本身，而不是罪人；医生所作的，是除掉病，挽救病人，而不是要把病人除掉。

——————————————————————

在一个信仰上帝的思想体系中，会如何看待生命、心灵、人的位格：——人的生命、心灵、位格是价值珍贵的，生命是伟大的。在这个世上，心灵与灵魂，是一件最美好的事物。甚至，基督教信仰告诉我们，上帝愿意拯救、救赎我们，以至于愿意死在十字架上，为我们承受罪所应受的惩罚，并把永生赐给我们。

在一个泛神主义的思想体系，会如何看待生命、心灵、人的位格：——人的生命、心灵、位格是没有价值的，是虚无、虚浮、虚幻、虚空的。

—————————————————————

【举例

引述 基督教护教学以下内容：——

十年前的树木

十年前的我

分子原子成分与组成全都已经改变，然而我还是十年前的那个我吗？为什么

人的记忆与位格

轮回、前世后世因果、投胎等等的荒谬

】

++

++

++

++

++

+++

《为了信仰》8、9、10章

第八章

不可知主义与信仰

概论：

不可知主义者认为，宗教信仰的证据不足，因而不能确定其是否为真理。如果宗教信仰真地只是一个猜想，不可知主义就是对的。但事实并非如此。

宗教信仰涉及到行动。凡是当我们需要行动的时候，就需要决定，行动的基础的是什么。

任何人的生命，都是基于一些原则，不论是否是宗教信仰的原则，还是其他方面的原则。

不可知主义，虽然号称是采取中立立场，但实际上却忽视了，他自己生命中的原则。拒绝信仰，实际上就是成为了无神论主义，也失去了宗教信仰所能够带给人的一切优势。

不可知主义认为，宗教信仰无法用逻辑阐明其基础原则。这种对于宗教信仰的反对是无效的。任何科学本身，也都需要以基础原则为公理。

==

当前，最为广泛传播的不可知主义的立场是，既不支持宗教信仰，也不反对宗教信仰。他们辩称，既然有神论主义者不能证明神的存在，无神论主义者不能证伪神的存在，那么，唯一理性的态度就是对此保持中立，不做结论。

这种立场貌似有理，但其谬误在于，混淆了人在实践中的原则与在纯粹猜想活动中的原则的不同。这是一个非常重大的错误。在那些纯粹猜想的活动中，比如研究万有引力的原因，或是细胞的起源，或是物质的最终成分，等等，当证据不能够显明的时候，就暂时不下结论。这种怀疑和谨慎的立场不仅是可以的，也是应当的。

但面对实践的问题时，重要的原则在于行动。每当需要行动的时候，就需要对行动的基础原则作出判断。一个医生被请去治疗重症病人的时候，必须通过诊断而决定病人的病因，并采取相应的医治措施。一位工匠在被请去做工的时候，面对两件事情的选择，必须做出决定，选择朝哪个方向去努力。一位政治家在面对外国发来的威胁的时候，必须要在战争与和平之间，迅速做出决定。这些决定和选择，都是在面对实际行动时所要切实做出的判断和决意。

宗教信仰的问题，也是一个实际行动的问题。生命是一件我们要经历和行动的事情。我们的生命，必须要基于一些重要的原则。这个原则基础，或是来自于宗教信仰的原则，或是来源于无神论的原则。不同的原则，会导致截然不同的人生行为模式。在上述两者之间，是所谓的第三条道路，比如像是不可知主义这样的立场。然而，或者有上帝，或者没有上帝。若有上帝，我们生命的每一个时刻就应当是为了荣耀他，并要为了那永远的生命而作好预备。这就是一个人的全部人生责任。若没有上帝，我们生命的全部目的就是为了世俗的目标。不可知主义虽然声称不在上述两者之间做决定，但实际上，已经事实上做出了选择。他的生命，不是基于归荣耀于神的原则，也不是为了那永生做好预备，因此，他们事实上的抉择，就是否认对于上帝的信仰。如果宗教信仰仅仅是纯粹猜想的活动，那么，不可知主义或许在逻辑上能自圆其说，但是，宗教信仰是实际生命与生活的行动、改变，是现实的，生命的每一个方面都要受到深刻的影响，所以，不可知主义的所谓不选择，其实是已经做出了选择。如果宗教信仰是真实的，那么它一定会给人带来巨大的益处，无论是在此生还是在永世里。而无神论主义者与不可知论主义者一样，都会在那些益处当中无分。不可知主义者可能会辩驳说，如果神想自己要被全世界人认识，那么，他应该让世人看见更多的证据来认识他。然而，或许神的旨意是，不要人通过逻辑的展示来认识他，而是要人通过道德

的证据来认识他。真正的敬虔信仰者，不是主要在逻辑辩论中承认上帝的存在，而是在属灵的经历中与上帝同在。这就是基督教信仰的立场（约翰福音2章20节，22章29节。哥林多前书2章14节。约翰一书2行20节，等）。

JAMES教授完全赞同这样的主张。他说道："首先，宗教信仰是我们应当做的关乎当下的选择。第二，就良善而言，宗教信仰是我们所面对的不得不进行的选择。我们无法逃避生命中的这个选择。躲在怀疑主义的角落里面、作壁上观是无法解决问题的。宗教信仰，是要把我们引向良善，并要以信心去寻求上帝。"

不可知主义者常常喜欢把宗教信仰与科学相比较，宁愿相信科学，也不愿意相信宗教信仰。他们说，科学是靠知识，而宗教信仰是靠信心。科学能够通过经验来证明其中的原则，或是从经验中进行逻辑推演。然而，宗教信仰却不能够提出自己的证据。

在这里，我们对这个普遍流行的观点进行辩驳。事实上，科学与宗教信仰一样都是建基于信心之上的。若离开了信心，科学也就不能成立。在科学能够进行任何具体问题研究之前，科学必须要建基于关于以下事实的假设和信心，比如：人必须相信——

（1）人类的理性必须是可信的。即，人类能够通过思考，得出正确而真实的结论。

（2）人类的记忆必须是可信的，否则，就无法积累事实，或是进行逻辑链条的推演和讨论。

（3）人类的感官必须是可信的，否则，对于外部世界的知识就是不可能的。

（4）相信一系列公理。这些公理连结在一起，形成一个对于自然界的“连贯一致性”的信心。

上述立场，都是由人的信心而引致的，并成为人知识系统中一些最为基础的公理原则。然而这些原则，却是科学本身所无法证实的。即使不可知主义者赫胥黎也不得不承认道：“我们的行动的根本依据，理性的根本基础都是建立在信心之上。正是这种信心，使我们可以从过去的经历中得到经验教训，并以之应用于我们当前和未来事务上的指导。理性的本质决定了，它无法证明理性自身所需要依赖的公理基础。自然世界中，一致性定律与因果律本身，既是无法证明的，也是无法从严格意义上展示的。如果我相信这个世界上有任何定律的话，那就是因果定律【译者注：即，世界上万事万物中的现象，都是以因果关系相互联接的。任何事情，都是有某些原因导致。没有无缘无故的现象。】的普遍性。但是，这种普遍性既无法用足够的证据加以证明，也更不能用我们的感官对其直接观察”。

科学与宗教信仰一样，都是建立在信心的基础之上。这一点，很少有人知道。甚至很多科学家们自己都没有意识到。为此，值得我们进一步详细说明。

任何科学，包括数学，都是建立在一些基础原则之上。这些基础性的原则，被称为公理、或假设。它们无法被证实，而是被普遍接受。有时，这些公理被清晰明确地定义出来。有时，它们则是暗含在科学的推演过程中。比如，几何学中的一个暗含假设是，在几何学家头脑中的那些理想图形，或是基于那些理想图形而进行的推演结果，也同样适用于真实空间中的真实物体。更深刻而广泛的例子是，整个物理科学乃至自然科学本身，都建立在一个公理或假设上：自然界的一致性。即，我们必须要假设，这个自然界是具有"一致性"这个本质性的特征的。这个最根本的基础性原则，却并非是不证自明的，因为对于普通人的思考方式而言，自然界看起来远远不是一致性的。即使对于智慧之人的思考来说，他们也能够轻易地想象出，一个没有一致性的自然界是什么样子。"一致性"这个公理，无法用任何证据来证明，因为自然界中事件的数量可以是无限多、无限种类的。我们只能察验其中的很少很少一部分，并只能对那一小部分做出判定，看它们是否具有一致性。然而，我们却不能把这个结论推广到整个自然界的所有方面。即使，我们证明了自然界在当下是一致性的，但却仍然无法证明自然界在将来会有一致性，或是在过去曾经具有一致性。即使，我们能够证明自然界在过去数百年中的实验和观察中具有一致性，我们也仍然无法对更远的过去历史作出任何保证。正如MORGAN教授所说："我们没有任何理性方面的原因可以声称，未来事件的发生，会与过去历史中的事情一样。"

总而言之，我们在此断定，科学的基本原则，与宗教信仰一样都是要依赖于人的信心。这意味着，那些不可知主义者以及科学主义者对于宗教信仰的反对是错误的。并且，我们能够通过世上真实的事件与我们真实的经历，通过对于人的本质的思考与分析，通过对于世界的本质的思考与分析，得出结论，在我们的世界观与人生观中，究竟哪一个观念体系才是正确的。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。

第九章

人的灵魂

概论：人的意识显明了，人的灵魂是实际的、属灵的存在。人的灵魂与其身体、思想意念是有区别的。人的灵魂是不可分割的、在一生中都具有一个明确的身份。因而，灵魂不是来自于物质，也不是来自于父母的灵魂，而是被创造的。

=================================

1. 关于灵魂之实际存在性的论述

大多数哲学家们都认为，灵魂是一个真实的实际存在，是一个无法分割的个体，而不是一些化学成分的组合。在人的一生中，灵魂都具有清晰的身份，

是与人的身体不同的，也与人的常常变化的心思、感情都是不同的。柏拉图与亚里斯多德，以及所有早期和中世纪基督教思想家，还有笛卡尔，莱布尼兹，HOBBES，REID，BERKELEY，HAMILTON，甚至洛克、康德，以及十八世纪的自然神论主义者们的观点在此都是一致的。甚至THOMAS PAINE的观点也与此一致。

关于灵魂是一个实际存在的论述，可以归结为以下几点。

（1）我们通过直接的经验，可以知道灵魂是一个真实的存在。当人思考的时候，或当人以任何方式使用自己的意识的时候，他就总是能够或多或少地意识到他自己的存在。这种意识，可被称为自我认知，是一个人对他自己灵魂的知道、认知。这个自我，是与任何其他事物相区别的。一个人可以区分：（a）自我与他人之间，（b）自我与外部世界之间，（c）自我与自己的身体之间，（d）自我与自己的思想意念、感受、情感、感觉之间的不同。

所以，如果人的意识的见证是可信的（否则，人的一切知识就是不可能的），那么，人的灵魂就是一个真实的存在，是与物质不同的，也是与其自身的各种想法和感觉是不同的。

（2）一般性而言，灵魂不仅是一个东西或是现象，而更是一个实际的存在体。从哲学意义上来说，一个存在体是指，一个事物具有其本身的、实际具体的存在性，因而不同于一个事物的性质或是一个人的意念。无论是性质还是意念，本身是抽象的，都要依附于一个实际的存在体之上。比如，坚固

性、沉重性、动量，等等，都是一些性质，本身不能独立存在，而只是一些既有存在体的属性。同样，思想、情感、感觉、爱恨情仇、知识等等，必须属于灵魂或是人的意识。因而，意识或灵魂就是一个实际的存在。思想与情感不是独立存在的，而是必然属于灵魂。

（3）我们的记忆见证了，在我们里面的自我，与昨天、一年前、三十年前的自我，是同一个自我。这意味着，灵魂是持久不变的，并一生中始终保持同一个身份。

（4）思想的本质证明了灵魂的存在。思想，在很大程度上意味着，各种意念和概念相互较量、比较、甄别，并找出其共同点和不同点。而那个对这些思想、各种意念和概念进行比较与分析、并发现出新的概念与事实的过程，一定是由某一个主体来进行的。而那个主体，一定不同于思想、意念、概念本身，而是一个实际的存在体，就是人的灵魂。

（5）灵魂的单独存在性、完整性、简单性、不可分割性，由意识的完整性与不可分割性表明。我们感到我们自身就是一个完整的、单独存在的个体，而不是更多或更少。这个自我的完整性、独立存在性、不可分割性如此绝对，以至于，我们无法想象能够被分割成不同的组成的成分或是部分。人的思想、意念、感知、印象、情感，有很多很多，可以被分割成很多部分，但是，人的自我本身，却无法被分割。而那些思想、意念、感知、印象、情感，正是被这个不可分割的个体、自我所经历的、具有的。这个自我的个体是单独的、简单的、不可切分的、是独立身份的。

（6）灵魂的精神性质、属灵性质，由其效果的属灵性质，以及意识的实际事实表明出来。灵魂的所有感受和思想意念都不是物质性的。它们既不存在于物质空间内，也不具有物质的物理属性。比如，若说痛苦是一个正方形、粉红色、五尺长的形状，或说一个思想重五百磅，或说某个意念是椭圆形的轨道，等等，都不仅不是真的，而且很荒谬。既然，这些灵魂所产生的效果（即，思想、意念、概念、感受、情感）不是物质性的，所以，灵魂本身也不是物质性的。否则，“果”就大于“因”，即，非物质性的东西从物质性的东西中产生出来，那就会是荒谬的。因而，我们可以说，灵魂是非物质性的，即，具有精神性质、属灵性质。灵魂不受物质的局限性和物质定律的约束性，而是，在许多方面，都超越物质的局限性和物质定律的约束性。

（7）灵魂的存在性，也可以从动力学思考中证明。人们普遍地认识到，人的思想能够给世界带来实际的、物质性的变化。那些变化，若没有人的思想，就不可能发生。所以，若没有人的思想的指引和实现，衣服、房屋、农作物收割机、望远镜、印刷机，等等，就不可能自发地产生。意识能够产生动力学的效果。那些效果，若没有思想，就不可能。既然，所有的这些效果都是实际的、真实存在的，所以，产生这些思想和意识的主体、灵魂也必然是实际的、真实的。如果说，这些思想、意念、意识、情感等等的效果仅仅是由大脑的物质粒子产生的，那么，这样的论点是荒谬的。产生那些思想的，不是大脑，而是灵魂之中的、非物质性的智慧。

2. 神学的意义

（1）人的灵魂，作为一个属灵的存在，不可能从物质发展出来，也不可能从父母的身体发展出来。

（2）人的灵魂是一个不可分割的个体，不可能被切分成很多数量更多的灵魂。所以，后代的灵魂，不能是源于父母的灵魂。

（3）所以，那种认为父母灵魂生出后代的灵魂的观点，是错误的。这种观点虽然注意到一代人与一代人之间的遗传和传承性，但却忽视了该问题中的其它重要方面。

（4）每一个灵魂都是上帝所创造的。不过，我们也应当看到，儿女在成长过程中，的确会受到父母在观念与思想等等上的真实影响。

3， 反对意见及其辩驳

以下反对意见，主要来自休谟的经验主义学派。我们在此提出相应的辩驳论述。

反对意见 1：

灵魂的存在性，并非是意识的直接感受，而是一个推论。我们所直接感受到的，不过是在每一个不同的时刻，在自身内部所意识到的思想和感觉而已。除此之外，我们并没有什么其他对于自我的知识，也不知道我们自己的灵魂如何。

辩驳：当一个感觉进入我们的思想时，我们不仅仅意识到那个感觉本身。我们也意识到，我们里面的自我，正在经历那感觉。当一个思想、念头进入我们的头脑的时候，我们不仅仅意识到那个思想、念头本身。我们也意识到，我们里面的自我，正在思考那个思想、念头。简单地说就是，我们里面的自我，或我们的灵魂，能够直接感受、认识到，我们自己与我们的那些思想、念头和感觉之间是有区别的。一个思想者，总是与其思想之间是有区别的。一个感受者，总是与其感受之间是有区别的。一个发出意志的人，是与其所发出的意志之间是有区别的。正是因此，一个人的思想能够不断改变、改善、或彻底地翻转。一个人的感受能够完全地变化。一个人的意志也能够与从前不同。

反对意见 2：

并不需要接受一个不可分割的、实际存在的灵魂这样的概念。所谓的灵魂，可以被看作是一连串思想与念头的序列而已。这些思想和念头一个接着一个地在人的头脑中出现出来。这些思想和念头的序列是真实的。但在他们之间却并不一定有真实的连接。休谟说道："灵魂不过是一大长串的意念，一个接着一个，不断地在运动。我们的眼珠子在转，所看见的东西也在变。我们的思想变化，比我们的眼睛所见的变化还要快。头脑就像是一个剧院，里面投射出好多迅速变化的影像，互相交杂。在头脑里面，并没有什么简单的、不可分割的独立存在体"。

辩驳：（1）我们不可能想象出，感受、意念、思想、念头，没有一个主

体、而它们自己能够存在。所有的思想，都需要一个思想者。所有的感觉，都意味着一个感受者。

（2）一连串感觉，本身并不知道它们是一连串的。一个感觉，就仅仅是一个感觉，如此而已。它不能超过自身而知道其它的感觉。比如，甜的感觉，牙疼的感觉，就是“甜”和“牙疼”。它们并不能彼此互相联系，产生知识。甜不知道牙疼是什么，牙疼也不知道甜是什么。如果这两个感觉前后发生，那么，它们并不知道彼此之间有什么关系。关于甜与牙疼之关系的知识的产生，超过了甜与牙疼的感觉本身，是由实际存在的灵魂、自我意识而产生的。因此，这就证明了灵魂是单独地、独立地、不可分割地、实际地存在的。KNIGHT教授说道：“一连串感觉、念头、意念本身并没有意义。而是，在它们之间建立关系，并对之分析、比较、反思、咀嚼、消化、吸收，这样才使那些感觉、念头、意念有意义。而这个过程，是由那不可分割的内在个体、自我意识、灵魂来完成的”。

。。

第十章

自由意志

概论：

人所具有的实际道德能力表明了，他具有自由意志。我们的意识经历也见证了我们在意志上的自由。

==

1. 道德自由

（1）关于伦理情感的论述。

道德的情感，比如自责、羞愧、忏悔、懊悔，以及道德的判断，比如区分正义与不正义，等等，都是我们所常有的。所有人都有这些道德情感，无论是孩童还是文盲，也无论是有神论主义者还是无神论主义者。这些事情深植于人性之中，以至于即使宿命论者也不得不在一定程度上承认它们。

人本能的这些情感与内心的判断，说明了人心中的道德自由是实际存在的。比如，懊悔感。当一个人做了一件罪大恶极的事情的时候，——比如，当他伤害了一个以恩慈对待自己之人，或是背叛自己亲密朋友的时候，他的心里面就会经历非常大的伤痛、懊悔的感觉。这个懊悔与伤痛的感觉，无疑说明了，他相信自己本来可以不做那件恶事。如果他相信自己所作的事情，是无可选择、无法避免的，那么，他就不会自责，也不会有懊悔和伤痛感。人的

常识，会在那些无法避免的行为与可以主动选择的行为之间，作出区别。一个人或许杀了自己的父亲；但是，如果那是出于完全的意外，那么，他就不会有那种道德上的自责。一个人可能事业失败，并导致妻儿贫困。但如果他事业上的失败并非是出于他自己的原因，而是无可避免的结果，那么，他就不会有道德上的自责，而仅仅是为所处的境况哀叹。对于任何行为的所有道德判断，都是归结于一个问题，即，那个行为是否是出于该行为主体的责任。如果那个行为是该行为主体无法避免、不能选择的，那么，该行为主体就不需承担道德责任。人不会为自己所无法选择而去做的事情而受到批评或是表扬。所以，如果一个人对另一个人所作的好事，并非是他的选择，而是无奈之举，那么，那个得到好处的人也不必为此事向他感恩。SIDGWICK 教授说："自由的概念，是我们道德情感的隐含基石"。道德自由是人类道德情感的理性基础。

（2）关于职责感的论述。

康德说道："我应当做某事，其首先的假设必须是：我能够做某事"。换句话说，我们可以做得到我们职分中所当做的事情。否则，道德职责感就是不理性的。

（3）关于良知的论述。

当我们决定去做一件事情的时候，在事前、事后、以及正在做事的过程中，我们都始终清楚地意识到，我们可以不做该事。比如，如果我们想要为自己的儿子选择一个职业，那么，在做选择之前，我们首先自己心里面清楚，我

们能够为自己的儿子选择职业。我们认识到，摆在我们面前的，真实地有着各种不同的选择。我们也知道，我们所将要做的选择，是自由的选择。最后，当事情发生以后，当我们回顾选择的过程的时候，我们心里仍然确信，自己所面对的那些选项，在我们的决定作出之前的最后一刻，都是可能被选中的。真正的自由感，伴随着真正的选择。当面对“对与错”的选择的时候，我们心中的意识和道德职责感尤其强烈，无论是在事前还是事后。当一个人故意做了错事以后，他的良心不会给自己找理由，而是会为自己的自由选择而承担道德罪责和愧疚感。JAMES教授说道：“我们生命的真实感觉，就是在我们的自由中，做出许许多多的选择，并承担这些选择所带来的后果”。

（4）关于自由信念之价值的论述。

对于自由的信念，使人得到更大的鼓励，去追求高尚品德与幸福。它带来乐观主义与进步。

2.一些反对意见：

生理学和大脑科学告诉我们，意识的活动只不过是大脑内部分子运动的结果。

这就是TYNDALL，赫胥黎，CLIFFORD等人提出的著名自动机理论。赫胥黎说道：“意识就是身体机制的产物。这就像是一台蒸汽机在自动运转，推

动列车向前运行一样。人的意志与情感是物理变化的产物，而不是物理变化的原因。灵魂对于身体而言，就像是钟声与钟表的关系一样。我们的头脑状态，表现为意识，但实际上仅仅是大脑机体自动运行的产物。我们所感到的意志，并不是所谓自由行为的原因，而是大脑物理状态的表现。我们不过是有意识的自动机器而已”。

CLIFFORD说道："我们应当把我们的身体看作是一个物理机器。这台物理机器遵循所有的物理定律。当我们吃食物以后，我们作为一个机器，就能够站起来行动。如果有人说，意识影响物质，那么，这种说法不仅是不真实的，而且是荒谬的。" TYNDALL说道："大脑就是一台自动机，并不受所谓意识状态的影响。这是板上钉钉的逻辑。"

辩驳：

（1）生理学家或大脑科学家并没有发现什么事实，能够证伪人的自由意志。他们也不能够证明，大脑真地是一个自动机器（即认为，不需要意志的作用和影响，而仅仅是按着物理定律进行自动运行，就像是一台蒸汽机车一样）。LADD教授说道："无论是生理学还是心理学，都不能从科学的角度，来阐明自由意志的问题。生理学既不能证明、也不能证伪人的自由意志。因此，关于自由意志的问题，必须要在更高一级的层面上讨论"。JAMES教授说道："物质主义者所称的'科学'，不过是他们傲慢而不谦卑的态度的表现。他们彻底否认意识和知识。他们完全误解了机械科学与理论。他们把人的思想和意志当成了大脑机器在物理环境下所导致的分子的机械运动。这样的说法是毫无根据的。"

（2）正是人的智慧与意识，使人在各种各样的环境中生活下来。动物的器官与功能，使它们仅仅是动物而已。但人的智慧与意识，使人类能够胜过和掌管海里的鱼，天上的飞鸟，以及地上的一切活物。

（3）经验告诉我们，我们能够以思想与意志，移动我们的身体，并借着我们的身体做各样事情。所以，意志的确能够影响和改变物质世界。

（4）若人的意识对人的行为没有影响，那么，从理论上说，一个人可以是一生下来就是没有意识的状态，而他仍然可以在行为模式上看起来与一个有意识的活人一模一样。换句话说，这就像是，一个盲人画家在画布上作画，然后在展厅里展出，供盲人观众观看。这又像是，一个聋子作曲家创作了一首交响乐，然后由一群聋子组成的交响乐团演奏，供聋子听众来欣赏。我们也可以设想，有两个自动机，外表上看起来就是我们所说的莎士比亚和牛顿。尽管他们没有一丝一毫的意识和智慧，但是，按着他们自动机器的自动无意识的运行，写出了两本书，一本名叫《哈姆雷特》，另一本名叫《自然哲学的数学原理》。这就是我们按着所谓的自动机理论而得出的荒谬结论。可是，物质主义者们却把这种自动机理论视为瑰宝。

+++

+++

+++

+++

+++

+++

《真实信仰》4章

第四章

人的自由与位格

前面几章讲到，我们在自然的启示中，能够明白上帝的存在性。那么，我们接下来就自然而然地会提出一个问题：——我们在自然中所得到的那些启迪，是否就足够了？我们是否不再需要，对于那位全知全能、独一永生之神、上帝的更进一步的知识？没有人会否认，若我们能够更多、更深地认识神、认识我们自己、认识我们的归宿，那会更好。但我们真地可能得到那更进一步、更深、更广、更全的认识吗？

所以，这就引向了我们接下来的话题：——上帝所启示给我们的信仰。这就是说，上帝要把他自己的启示告诉我们。在这其中，我们首先要思考，人的本质与品格是什么。人是否配得到上帝的启示。另外，我们也应当思考，上帝的本质和品格是什么。上帝愿意把关于他自己、关于我们的事情，启示给人吗？我们在本章中要专注考虑前一个问题。在这里，我们要分别思考，人的思想与道德的性质。

（A）人的思想性质

人的思想性质是指，人的意识、思想、感知、情感、感觉等等。毋庸置疑，

这些性质与组成人肉体的那些物质的属性是本质上不同的。物质有大小尺寸，重量，颜色，形状，软硬度等等。人的思想意识则没有这些物理性质。我们的思想与情感，无法用大小、尺寸、重量、颜色、形状、硬度来衡量。在我们人里面，同时存在着物质和意识这两样东西。我们每一个人都清楚地感知到，我们自己的思想是什么。这被称为意识。我们每一个人也能够清楚地感知到，那些在我们眼前移动的、能够被我们观察的东西。这被称为物质。物质与意识，是两件本质完全不同的事物。这不是一个实体的两个名字，就如同，一个图形不能既是圆形、又是三角形。若我们要思考人的思想性质是什么，那么，我们就必须聚焦于我们内在的意识。意识如果真地现实存在的话，就一定不是物质性的，因为其与物质的性质完全不同。我们无法在实验室里或是显微镜下，来研究意识的内容是什么。

我们还要记住，在我们的知识中，没有什么比我们对于自己的意识更加确定的知识。我们的意识本身，是一切其它知识的基础。即使欧几里德几何公理，也是我们意识中的内在知识的衍生品；因为我们在本能的意识中知道，整体大于部分。

面对人类的这种复杂性质，人们会提出两种截然相反的观点和理论。一种称为意念主义，另一种称为物质主义。

意念主义者认为：“人所拥有的，仅仅是思想意识中的意念而已。在这个世界上，根本不存在物质这种东西。我们的生命本身，其实就是一场春秋大梦”。在今天的社会上，已经很少有人持这种荒谬的理论观念了。所以我们不在此多谈。

今天，有很多人相信物质主义。物质主义者认为："意识并不是一个真实地、实际存在的实体。物质是第一性的。意识是依附于物质，是第二性的。我们所谓的思想、情感、感知、意识等等，都不过是大脑中的分子复杂运动而已"。的确，没有人能够否认，意识与大脑是紧密相连的。但是，这并不意味着，我们就必须得出结论说，意识与大脑之间是完全相等的一回事。大脑可以仅仅是意识所使用的一个器皿而已。意识通过大脑来支配身体、采取行动。尽管，就我们所知而言，意识从不能离开大脑而单独行动，但是，意识可能与大脑是完全不同的存在实体。而也许，在另外一种情况下，意识会离开大脑，以其他的方式采取行动。事实上，在我们的经验之外，我们可以轻易想象出一个不在大脑里面的意识，正如，我们能够轻易想象出一个在大脑里面的意识。我们想说的是，在我们经验范围内，大脑与意识这两个不同的实体，看起来是紧密相连的。

我们若仔细思考物质主义者的观点，会发现其中有很多困难。一个重大困难是，为什么思想、意志、意识、感知、知识与情感等等特性，单单是大脑这种物质的特性？为什么这不是物质的一般性的性质？如果说，只有大脑这样的物质才能够有意识特性的话，那么，这个解释其实根本不是一个有效的解释。当大量的水结冰的时候，会有感觉和思考吗？当大量氢气燃烧的时候，或是当大量氮气与其他物质大规模地结合、发生化学反应的时候，会有思想与情感吗？如果没有的话，那么，为什么水、氢、氮这些相似的物质组成了大脑的时候，就突然有思想、有认知了呢？因此，若我们断言说，只有大脑这种物质才能有意识，那么，这其实根本就不是一个有效的说法。

反之，若我们断言说，任何物质都有意识的能力，那我们就是荒谬的。有的人以为，所有的物质元素都有意识的能力，只是以一种很稀释的方式存在

着。比如碳、氢、氮等等，都在某种程度上有意识，而当它们组织在一起的时候，就可以有思想。换句话说，我坐着写字的桌子有意识，我使用的钢笔和墨水有思想。而当物质的组织非常复杂化、就像我们大脑那样结构复杂的时候，思想就会以一种极其清楚的方式表达出来。无疑，这个理论听起来很有趣，但是，却毫无逻辑、证据、感知与经验的支持。这个理论的荒谬性，就像是意念主义者把人生中一切实际经验都当作是一场虚无的春秋大梦一样，令人匪夷所思。

所以，综上所述，无论是意念主义还是物质主义，都是不对的。我们必须深刻地承认和认知，我们有一个真实的、物质性的身体，而且，在我们的身体中，更有一个真实地存在着的、完全不同于物质的、在本质上具有非物质属性的实体存在，就是我们的意识。这是人本质中的一个最终极性的事实。我们对这一点的确知，甚至超过我们对于在这个世界上任何其他事物的确知性。

在这里，关于物质主义，我们还要再说一点。如果一个物质主义者不自相矛盾的话，那么，他就不仅要否认在人里面意识作为一个实体的实际存在性，而且还要声称，任何非物质性的东西，都不能实际存在。物质主义者说，在这个世界上，除了物质以外，别无所有。但是，这种观念却是与我们头脑中的记忆相违背的。我头脑中的记忆告诉我，现在的我，与十年以前的我，是同一个人。可是，我们知道，在人身体里面、包括我们的大脑里面，所有的微观粒子、细胞及其所构成的机体组织都是在不断地新陈代谢着、持续地变化着。在十年当中，我们吃了很多很多饭食，身体的粒子构成和内部组织发生了很多很多的变化，早已今非昔比。但是，如果我的记忆和意识告诉我，我与十年前的那个人仍然还是同一个人的话，那么，在我的生命里面，在我的身体里面，一定有着一个非物质性的、稳定的、经年累月仍然不变的东

西。虽然沧桑变化、岁月如梭，但是，我还是十年前的那同一个人。这是我们在意识中，关于身份性、位格性的另一个深刻认知、证据和表现。

请注意，我们在这里所说的，不是今天的这棵树，与十年前长在同一位置、从未移动过的那棵树是同一棵树。固然，在树的内部，分子构成、细胞构成和机体组织在十年中也发生了很多新陈代谢的变化，其所发生的变化也使之今非昔比。但是，就我们所知而言，今天的树与十年前的这同一棵树之间，其实并没有什么连接关系，因为今天的树既记不得十年前的自己，也不知道现在或是十年前发生了什么。然而，人与树的深刻区别就在于，我们不但记得十年前发生的事情，更在内心深处，对自己的身份、位格有清晰的、无可置疑的认知。虽然，今天我们身体里的每一个原子和分子，都早已不是十年前我们身体里的那些原子和分子了，但是，这丝毫不影响我们的自我认知。所以，在我们的里面，一定有着除了原子、分子之外的东西，并且那种存在的实体，一定是非物质性的。物质主义者的谬误，就是正在于这一点上的荒谬无知。

（B）人的道德性质

在前文分析了人的思想性质以后，我们在这里思考人的道德性质。

（1）人有意志

首先，按着人们的通俗语言说，人类有意志。其实，严格地说，意志并非一

个独立于人之外的东西，比如像人所拥有的一条狗那样。意志，是出于人自己。或者说，人具有拥有意志、使用意志的能力。不过，既然公众的语言常说“人有意志”，所以我们在这里也用这样的说法。我们之所以说“人有意志”的一个主要原因，首先是因为“人有意识”。人自己的意识能够感觉到，在他里面有一个意志，是与身体和思想都不同的。意志尽管与身体和意识两者都紧密相连，但是，意志与后两者不同，并且能够控制这二者。比如，我决定要举起右手，于是就这样做了。又比如，我想要思考欧几里德的逻辑问题，于是我就这样去思想了。在上述两件事情中，我都能够感到自己的这个意志，并且这意志本身是与实际的行动和思考活动不同的。因此，从我们的意识而言，无可置疑的是，我们每一个人都有意志，正如我们有身体和思想一样。

（2）人的行动部分地取决于他的意志

接下来我们论述，人的行动以及他的思想，都常常是由他的意志决定的。人的意志，能够控制自己的四肢，所以，能够凭己意举手或是抬足。故此，人的意志就有了控制自己的行动的能力。当然，我们并不是说，人的意志能够直接移动自己的四肢。四肢是由控制四肢的身体肌肉直接拉动的。而肌肉则是由神经而刺激运动的。人的神经则是传导来自大脑的指令。所有这些事情，都是来自人的意志为原动力。意志加上各种上述因素，就能够完成所要作的行动。

上面所描述的这种行动的过程，是所有人类普遍的经验。无可置疑，人能够凭己意控制和移动自己的四肢。的确，任何人都不会怀疑，一个健康人是否有能力、凭着自己的意志走过一个房间。然而，意志究竟是怎样控制物质

的，这实在让人费解，因此，很多人想要找出其它的解释原因。

但是，没有人能够给出令人满意的解答。对于我而言，我想要移动我的身体，于是我就这样做了。我的意志与行动几乎是在同时发生的；这两者之间如此紧密相连，以至于我们相信，二者之间一定有某种联系。或者是意志导致了大脑中某种分子的运动，从而激发了一连串的事件，最终刺激肌肉牵引手臂或腿脚运动。或者，是大脑里的某种变化导致我产生了意志，并在同时也刺激了肌肉和骨骼相应的运动。我们无法想象，非物质性的意志怎样能够控制物质性的分子，又或者，物质性的分子怎样能够影响非物质性的意志。但总的来说，前者的解释更加合理一些（即，意志导致了物质性分子的运动）。这有两点原因。

第一，一般性而言，意志总是在人的行动之前。即，我首先想要举手，然后才真地这样去做。而不是，我先举了手，然后才有这样的意志。如前所述，举手的动作来自于大脑里面的分子运动产生的指令，传导给神经，刺激肌肉，拉动骨骼，等等。但是，这个指令本身的出现，是在人先有了想要举手的意志之后。

第二，如果说，人大脑中先有将要行动的指令，而这种指令在传导给运动神经的同时，也导致了人的意志的产生，即，不是意志导致了大脑内部分子运动变化，而是大脑内部分子运动变化导致了意志，那么，意志就不是人行动的原因，而是人行动的副产品。而这是不符合所有人类的经验的。人的意志可以远在行动的很长时间以前，就产生出来。人的行动，可以是一件蓄谋已久的事情。显然，意志发生在先，并导致大脑内部产生指令信号。

（3）人的意志是自由的

接下来我们论述，人的意志是自由的意志。这是最重要的一点。这一点与前面的问题非常不同。前文讨论了，一个人的行动，比如举手，是他意志的结果。在这里我们讨论，这个想要举手的意志，是否能够出于人的自由决定，亦或是，人的任何意志都是不得已的、毫无自由可言。后者的观点，被称为宿命论主义。意思是，人的任何行动都不是自由的，而全都是不得已的，是预先都被固定好了的。

当然，无论是相信人的自由意志也好，还是相信宿命论主义也罢，大家都同意，人的意志取决于若干动机或原因。人的行动总是服从于那个最大的动机和原因。换句话说，最占优势的动机最终决定了人的行动。但问题是，我们所说的“动机”，究竟都包括哪些？影响人意志的原因和因素都包括什么呢？这些动机，都是来自于外部世界吗？还是，有些因素和动机，是纯粹来自人心灵内部的？更进一步说，在那些不同的动机和因素的互相比较中，是什么决定了哪一个因素的优势更大，哪一个动机更加强烈？比如，一个人的意志能否决定，是顺从自己肉体的欲望？还是为了他人利益而牺牲自我？在这两者之间，意志能否选择，把哪一个动机看为更加重要的因素呢？如果有人认为，意志是被动的，没有真正的能力去作分辨和抉择，那么他就是一个宿命论主义者。反之，如果有人认为，意志是主动的，能够在各种各样因素中做出抉择，并以此控制和影响自己身体的行动，那么，他就是一个自由意志论者。

当然，每一个人的出生、教育、成长环境都不同。这些传统和环境方面的不

同差异，都会对人的抉择产生极大影响。这就像是一个投球手，在各种不同的机遇下，尽力把球投好。所以说，一个人的意志就是，尽力利用手上的各种机会，争取把事情做到最好、最满意。重要的问题，并非是说，人的意志是否受到各种外在条件的限制。而是，人的意志，究竟有没有任何自由？

我们论述的理由，仍然是从意识出发。在人类的意识中，我们普遍性地都认识到，人的意志是自由的。可以说，这是人意识当中最确定的一件事。这个信念，来自于我们每一天的日常生活经验。比如，我可以切实地感觉到，我想要举手、或不举手的意志，是自由的。我的这个信念是不可动摇的。我不需要理解，人的意志怎么会是自由的。我也不需要跟人辩论，我到底是不是自由的。我只是清楚地知道，在举手或是动足这些事情上，我有自由。关于这一点，若有任何人来用逻辑辩驳、否定我，我都知道他是错误的。

正是由于人的自由，才使得人的行为与自然界的物体非常不同。我们知道，自然界的物体在物理和化学定律的束缚下，表现出完全一致性的、一成不变的反应模式。然而人的行为模式却是变化多端的，并且即使在同样的外部条件下，也会有不同的反应方式。这就是有生命与无生命的区别。人的意识，人的认知，人的经验和经历，都证明了人的意志自由性。

有人试图对此辩驳说，如果人真地有自由意志，那么，人就是自然界中的一个异数。——因为，自然力总是按着固定的自然规律运行的，而如果真地存在一个自由的力量，那么，这个力量的本质在自然界中是不可知的。若人真地有这样自由的力量，那么，不论他所拥有的自由多么有限，他也至少是一个超自然的存在，因为他不完全在自然规律的束缚之下。

这样的说法，真地那么令人难以置信吗？不，这其实是非常可信的。——因为，创造了世人的上帝本身是超自然的。上帝拥有自由意志。他完全可以凭他自己的意愿，在创造世人的时候，使他们具有这个特别的属性，使人在一定程度中、一定范围内，拥有自由的意志和自由选择的能力。无疑，这对于一位研究物理科学的人来说，人的自由意志是一件非常匪夷所思的事情。但是，另一方面，对于那些律师、法官、政治家们来说，人若没有自由意志、而仅仅是一台上了发条的自动机器，那才是一件更加不可思议、更不可能的事情。

以上的分析，在原则上不也同样适用于其它情况吗？如果一个人生活在一个寸草不生的岛屿上研究无机化学，那么，树木对他来说就是一个异数。但我们能够就因此说树木在这个世界上不存在吗？事实上，化学之所以分成两个分支，有机化学和无机化学，就是为了分别研究不同领域的问题。有机化学的定律，并不适合于无机化学的对象，因为后者是无机的。人是有生命的。人的意识和经验都显明了，人的意志是自由的。虽然人的这种自我认知、自由意志的性质在宇宙中是独特的、是异数，但我们并不能就因此反对说，人的意识不是一个实际存在的实体；也不能说，人的自由意志不存在。——因为我们对此有大量的证据，证明这两者的存在性。

正是因着人的这种自我认知、自由意志的特性，才使得人成为这个世界上最高级、最重要的存在，才使得人与任何其它物质、或是任何其他植物、动物之间都有着本质上的不同。

最后我们还要记住，关于自然力、自然规律的不变性，仅仅是出于我们理性

的推论。事实上，我们对于自己意识的认知，以及对于我们自由意志的认知，要比我们对于周边环境的认知更多。正是由于我们意识的经验，才推论说，自然界具有一致性的性质。我们的意识和意志，是我们得到任何直接知识的唯一方法。严格说来，我们对于任何自然规律的认识，比如万有引力定律，都是来自于我们对所观察事物的假设。而且，如我们在前文所指出的，自然界中的各种力和定律，都是来自于那位伟大造物主的自由意志。因此，在一切力量与能力的背后，真正的源泉是来自于自由的意志。

综上所述，人的意志是自由的。这与我们的意识和经验相吻合。这也解释了，为什么人类的行为如此变化多端，丰富多彩。人的这种特质，在自然界中是极其特殊的。

（4）人知道自己的意志是自由的

前文论述了，人有自我认知和自由意志。这里我们强调，人的这种自由意志性，在他自己的意识里面是完全知道的。正是因此，人才能够为自己设定目标与计划，并努力工作，朝着计划的目标前行，竭力去完成所要计划的事情。换句话说，人是自由的，并且也清楚地知道自己是自由的，所以有设计、筹划、工作、实现的能力。这使人具有位格性，即，他有意识和意志，有思想和计划，能够完成智慧的设计与谋划。毋庸置疑，人的这种位格性与设计的能力是普遍的。

在人的语言和交谈中，也充分证明了这一点。在我们的语言中，有许多像“我要”“我选择”“我决定”“我不干”“我觉得”“我不同意”等等这

一类的词汇用语。如果没有这些词汇，我们其实就根本无法讨论一个问题或是进行一场热烈的辩论。如果“我”只是代表了一堆分子结构组成的一些机体的话，很难想象，“我”还能够与别人讨论或是辩论一些问题。

人们在心里面都知道自己意志上的自由。这一点是毫无疑问、无需辩驳的。

（5）人对自己行为承担责任

接下来我们论述，人所应当承担的责任。前文讲述了，人凭着意愿使用自己的自由。因为，人知道自己是自由的。我们在这里更进一步说，在人类的意识里面，普遍地有着一种责任感。当然，在社会人群中会有一些极其个别的、例外性的个体，但是就全人类总体而言，我们可以确信，这种责任感是普遍存在于人的内心的。

并且，在人的内心最深处、甚至是潜意识里面，人的这种责任感首先是对于上帝的责任感，或者换句话说，对于某种超然性存在的责任感。无疑，人对于自己的同胞、亲人、家人也负有责任感，但若我们仔细思考这个问题，就会发现，人对于同胞的责任感并非是最本质的、第一位的。因为人的责任感首先是针对创造自己的造物主、自己生命之赐予者的，然后才是针对自己的同胞。这正如在一个大家庭里面，孩童总是先针对自己的父母负有责任感，然后才是对于自己的兄弟姐妹和亲人有责任感。所以，既然上帝创造了我们，我们的责任感就首先应当是针对上帝的。并且，由于上帝把我们安置在世人的中间，并期望我们参与社会、对社会作出贡献，所以我们对于社会、同胞、家人和亲人也负有上帝所交托给我们的、放置于我们内心的、对于他

人的责任感。如果我们有对于上帝的爱，就会有对于他人的弟兄般的爱。

（6）人关于“对与错”的道德感

接下来，我们论述人类所普遍具有的、关于对与错的道德感。无疑，人在这个自然界是极其特殊的，因为人有着非凡的能力，可以分别行为的好坏对错。一个行为被看作是好、或是坏的首要前提条件是，那个行为一定首先是出于自由的意志。人们可以鉴别，从道德意义而言，一个行为是对还是错。错误的行为被称为“罪”。事实上，这个世界上存在着道德上的罪，或是道德上错误的行为，——这本身就是一个明证，表明了人意志的自由性。如果人没有自由的意志，那么，他的行为也就没有对错可言。人所作的任何错事，也不可能是真正的罪。若没有自由的意志，其实就没有犯罪的能力。如果人没有自由的意志，那么，他所作的错事就要算在上帝的头上。显然，这个结论是荒谬的。如果人没有自由，那也不可能有真正的罪，因为一台机器是不能犯罪的，正如一个钟表不可能对创造自己的钟表匠犯罪一样。

一个没有自由意志的人，是一个不完美的存在体，正如同一个钟表，虽然精美漂亮、运动精确、分毫不差，但却无知无觉、无爱无恨。如果人真地没有自由意志，那么，这个世界上也就没有什么好人与恶人。但是，很少有人会说，这个世界上根本不存在恶人。

现在，因着人具有这种能够区别道德意义上的对与错的特性，我们把人称为“有道德感的存在体”。人有道德感，并能够知道，什么样的事情是对的，什么样的行为是错的。

人的这种道德感，可以与我们的另一种感官的认知相比较，比如，视觉。人能够看见道德的对与错，就像是能够看见视觉中的黄色、绿色或蓝色一样。人的这种区别颜色的能力是一件客观事实。又例如，人的舌头能够品尝出不同的味道，苦味、甜味、咸味等等。尽管，不同的人会对不同的颜色有不同的看法与喜好，不同的人会对于不同的味道有着一定倾向，但是，这些都不能否认人能够辨别颜色与味道等等客观事实。同样，人能够区别道德上的对与错，这本身也是一件客观事实。

另外我们也应当指出，人们关于道德上对与错的认知，并不意味着他们就喜欢对的事情，不喜欢错的事情。道德上对或错的事情，并不等于我们想要或者不想要做这件事情。比如，我不想把手伸到热水里面，是因为我以前有过被烫伤的经历，而不是因为把手伸到热水中本身是一件道德上错误的事情。道德上的对错，不等于一件事情是否会给我们带来任何方便、福利，或者，是否会给我们带来任何利益的想法。一件事情可能对我们大家都没有什么便利，甚至，这件事情可能会给我们大家带来一定程度的损失，然而，这件事情却可能是在道德意义上正确的事情。简而言之，一件事情，就算许多人喜欢，或就算没有什么便利，然而，这些因素都与此件事情在道德意义上的对错无关。

人类的道德感，虽然在有些情况下可能暂时看似卑微、甚至有时被一些人嗤之以鼻，但是，从本质意义上说，绝不可被忽视，更绝不可被摒弃。

（7）人的良知

最后，让我们来讨论一下人类的良知感。良知常常与道德感互相混淆，但这两者是不同的。一个人可以具有道德感，能够把各样事情按着道德的意义化分成正确与错误的两类。然而，人的道德感本身并不能让人在每一件具体的事情上都准确地判断出是对还是错。有时，人可以用理性来思考和分析一件事情在道德上的对错。事实上，当我们碰到疑难棘手的局面的时候，常常这样陷入沉思。不过，一般性而言，我们并不需要沉思。人有一种非常特别的能力，称为良知。人心里面的良知能够直觉性地告诉一个人，这件事情是道德正确的，那件事情是道德错误的，等等，而不需要理性的辩论和演算。所以，良知就像是人的道德感的器官，正如眼睛是人的视觉的器官。眼睛能够告诉人，哪一个物体是红色的，哪一个物体是绿色的，同样，人的良知能够告诉人，哪一件事情是道德正确的，哪一件事情是道德错误的。无论是人的眼睛还是人的良知，都能够针对事情或对象作出直接的、直觉性的感知判断，而不需要人理性的推演才能得出结论。请注意，良知本身并不能使一件事情成为正确或错误，正如眼睛本身不能使一件事情成为红色或是绿色。它们仅仅是把所观察到的对象属性，以客观中立的方式、不偏不倚地告诉我们。

毋庸置疑，任何人的心里面，都具有良知。无论是年轻人还是老年人，穷人还是富人，有文化的人还是没有文化的人，受过教育还是没有受过教育的人，都具有良知。不论是什么时代、哪一个国家、还是哪一个种族的人，都具有良知。我们所有人都有良知。而且，令人惊奇的是，良知似乎是独立于我们自己的意志，也不受我们自己的思想摆布。我们无法更正良知，而是，良知常常更正我们。良知不仅告诉我们一件事情的对错，而且，鼓励我们去做道德上正确的事情，阻止我们去做道德上错误的事情。的确，良知在我们的心里面带来的一个最令人震惊的效果就是，当我们做了道德上错误的事情

以后，它给我们的内心带来深深的羞耻感，使我们对自己的罪产生深深的愧疚和懊悔。这样的感觉尤其是遍及所有人的人生经历。当然，这也从侧面再次证明了，人的意志的自由性质。如果人的意志是没有自由的，那么，他怎么又会为自己所作的错事而懊悔呢？

综上所述，人是有道德属性的。即，人的意识是自由的，然而人是有道德感、责任感的存在体。

（C）人与动物之间的不同

人与动物之间，有一个最大的区别，就是人的道德属性。人有着自由的意志，但是动物却没有。如前文所述，人的自由意志，不仅有他自己的意识和知道为证据，还有许许多多其它方面的证据。人正是因为有自由的意志，所以才能够在其行为中表现出计划性、目的性、意义性。换句话说，人有设计、筹划和思想的能力。即，人的行为，是朝向一个特定的、可以预见的目标而努力前行的。而在动物的行为中，则完全没有这些特质。虽然有些动物在某些具体事情上看似有“设计”的能力，但是，那些设计却非它们本身所发动的。这种无意识的“设计”能力，被称为本能。这种动物性的“设计”是无知无觉、没有意识的。而人的设计，是有意识、有目的、有意图、有计划、有创意的。我们可以通过以下四个原因指出，在动物与人之间，在能力与属性方面所存在着的区别，是本质性意义上的区别。

第一个原因是，人的设计，与动物的“设计”，在智力上、智慧上存在着天壤之别。

第二个原因是，动物的设计，只能针对一些具体的个例情况。比如，鸟在搭巢的事情上看似有令人惊讶的能力，但是，它们却不会搭建任何其他东西。同样，蜜蜂可以按着完美的数学原则建筑蜂窝。它们可以用最少的材料，搭建出完美的六角形蜂窝结构，从而得到最大的建筑空间。但是，蜜蜂却不会把这个数学原则应用到任何其他事情上，或是应用于任何其他东西里面。蜘蛛会编织出非常好的蜘蛛网，可是，却无法编织出任何别的东西。动物们的这些工作，虽然精美，但是却不是出于它们的自由的、有意识的设计，而仅仅是本能而已。它们只能从事那些具体的事情，却不能做出任何一般性的、举一反三的、有真正创意的任何事情。它们不具有自由的意志。只有人的自由意志，才能使人在一件事情上理解一些原则，并主动性地把那些原则应用到其他事情上，从而进行真正有意义的设计性工作。

第三个原因是，动物的那些所谓“设计”，如果真地是出于它们自己所发动的，那么，它们一定会具有很高的智力水平。但事实是，在很多方面却显明，它们的智力实际都很愚蠢。比如，一只蜜蜂虽然能够建筑出精美绝伦的蜂窝，但是，常常却在偶然飞进一个打开的窗子以后，就像无头苍蝇一样，无助地、嗡嗡地乱飞，找不到回去的路径。并且，动物们的那些本能，在世界各地都是一样，而不是像人的社会一样，在有的地方比另外一些更加发达先进一些。显然，人的行为是出于他们自己的意志、理性、谋划、意图、决心、创意，但是动物们却仅仅是按着无意识的本能行事，并没有任何的自我认知与自由意志。

第四个原因是，在动物的“设计”中，并没有逐渐改善的过程。比如，一只蜜蜂所建筑的蜂窝中的最后一间六角形单元，与其平生所建的第一间六角形

单元是一模一样的。并不更好、也不更糟。事实上，这些六角形单元几千年都是如此，并无任何改善，或是从坏到好的学习积累过程。在这个工作过程中，蜜蜂并没有学习到什么。这个经历也不能给蜜蜂带来任何智力上的益处。蜜蜂从来不会在所作的事情上，做出任何改变，来试错，或是总结经验教训。人却不是如此。人知道自己有自由的意志，也预见自己行为的结果，并总是尝试着做出什么有创意的事情。而且，在以前所作工作的基础上，试图把事情做得更好、更完美、更高效、更省力，等等。一只动物就像是生产线上的一个零件，或是机器人的一个手臂，仅仅是简单机械地完成所分派给它的任务而已。而人却会像是一个创造者那样，首先确定并评估所要达到的目标和意图，然后，制定技术路线图，并一步一步地筹划和实施。最后，还要进行效果总结，积累经验，吸取教训，为把将来的事情做得更好而现在努力增加知识。而动物则总是只会做他们本能要做的事情。显然，动物的本能技能是与生俱来的，而不是通过自己后天的努力、学习和创造而得来的。动物凭着本能所作的“设计”，并不能归因于它，因为并不真正是它所发动的。这正如，人的眼睛和其他器官，并不能归因于其父母的设计。因为，那些都是出于伟大造物主的智慧设计。

以上论述，也可以从动物没有责任感和道德感的事实，得到证明。动物并不知道什么是责任，也不知道道德的对错。这些观念，只有来源于人的自由意志。当然，我们可以由于我们不喜欢一条狗的行为而对它略施惩罚，但这并不意味着，我们就要求那条狗要为自己的行为负责。我们的略施惩罚的措施，只是为了要让狗建立起一种条件反射，使它知道，以后当它再做某事时，伴随而来的就会是疼痛感。狗和其它动物一样，都有一种避免疼痛的自然本能，所以，为了避免将来的疼痛感，它就不会再做某事。然而，这并不等于，狗就在它头脑里面知道，它所作的事情是错的，更不要说，道德意义上的错误性。所以，我们从不会认为，狗要为它自己所作的事情担负道德责

任。我们也更不会认为，它所作的什么事情是“罪”。

从上可见，道德属性，是人与动物之间的最大区别。动物没有自我认知，更不知道自己有什么自由意志。因此它们不能像人一样从事智慧设计。所以它们没有位格性。

人的自我认知、自由意志与道德性质是不可否认的，这就像是人的视觉、听觉、记忆能力一样，是确定存在的客观事实。

（D）结论

现在，我们可以结束本章的论述。显然，人有身体，但更有思想与道德的性质。人的身体与思想都在自己的自由意志的控制之下。或者说，人的生命在自己的心灵与灵魂的掌控之下。他的心灵与灵魂，就是他真正的“自己”，就是他的“位格”。所以严格说来，人不仅是一个生物机体而已，而是一个自由的存在体。他的身体与思想，应当服务于他的灵魂。身体与思想都是人所拥有的，但是，身体与思想并非是他的全部定义。他是一个位格性的存在体，有自由的意识，自由的意志。他的意志，或他的灵魂，掌控着他的生命。

我们现在所得出的结论很清楚显然。我们指出了，人是自由的存在。正是人的这种自由性质，使他与世间万物都不相同。人的这种自由特质，使他具有某种超自然的性质。他是一个有责任感的存在。他知道自己的自由，并知道

自己与动物之间本质的区别。他有一个独特的本质。在这个星球上，没有任何它物与他相似。他的自由属性，使他能够进行设计性、原创性的工作。这使他具有独立的位格。在这个世界上，没有任何东西具有他的这种特点。只有他是与上帝相似的。

+++

____

【引述 罗马书1-3章】

1基督耶稣的仆人保罗，蒙召作使徒，奉派传　神的福音。2这福音是　神借着众先知在圣经上预先所应许的，3就是论到他的儿子我们的主耶稣基督：按肉身说，他是从大卫的后裔生的；4按圣洁的灵说，因为从死人中复活，显明他是大有能力的、　神的儿子。5我们从他领受了恩典和使徒的职分，在万族中使人因他的名相信而顺服，6其中也有你们这蒙耶稣基督所召的人。7我写信给各位住在罗马，为　神所爱，蒙召为圣徒的人。愿恩惠平安从我们的父　神和主耶稣基督临到你们。

保罗渴想到罗马去

8首先，我靠着耶稣基督，为你们大家感谢我的　神，因为你们的信心传遍天下。9我在传扬他儿子福音的事上，用心灵事奉的　神，可以作证我是怎

样不断地记念你们，10常常在祷告中恳切祈求，也许我可以照着他的旨意，终于能够顺利地到你们那里去。11因为我很想见你们，好把一些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚定；12也使我在你们中间，借着你我彼此的信心，大家一同得到安慰。13弟兄们，我不愿意你们不知道，我好几次预先定好了要到你们那里去，为了要在你们中间也得一些果子，像在其他的民族中间一样，可是直到现在还有阻碍。14无论是希腊人或是未开化的人，聪明的人或是愚笨的人，我都欠他们的债。15所以，对我来说，我随时都愿意把福音也传给你们在罗马的人。

福音是　神的大能

16我不以福音为耻；这福音是　神的大能，要救所有相信的，先是犹太人，后是希腊人。17　神的义就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记："义人必因信得生。"

人类不尊　神为　神

18　神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19　神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为　神已经向他们显明了。20其实自从创世以来，　神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道　神，却不尊他为神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的　神的荣耀。

人类种种的罪恶

24因此，　神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25他们用虚谎取代了　神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26因此，　神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻

的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28他们既然故意不认识　神，　神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谗言的、30毁谤人的、憎恨　神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32他们虽然明明知道行这些事的人，神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

1你这判断人的啊！无论你是谁，都没有办法推诿。你在甚么事上判断人，就在甚么事上定自己的罪；因为你所作的，正是你所判断的事。2我们知道，　神必照着真理审判行这些事的人。3你这个人，你判断行这些事的人，自己所行的却是一样，你以为能逃脱　神的审判吗？4还是你藐视　神丰富的恩慈、宽容和忍耐，不晓得他的恩慈是要领你悔改的吗？5可是你一直硬着心肠，不肯悔改，为自己积蓄　神的忿怒，就是他彰显公义审判的那天所要发的忿怒。6　神必照各人所作的报应各人：7以永生报答那些耐心行善、寻求荣耀尊贵和不朽的人，8却以震怒和愤恨报应那些自私自利、不顺从真理而顺从不义的人；9把患难和愁苦加给所有作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，10却把荣耀、尊贵与平安赐给所有行善的人，先是犹太人，后是希腊人。11因为　神并不偏待人。

律法的作用刻在人心

12凡不在律法之下犯了罪的，将不按律法而灭亡；凡在律法之下犯了罪的，将按律法受审判。13因为在　神面前，不是听律法的为义，而是行律法的得称为义。14没有律法的外族人，如果按本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法；15这就表明律法的作用是刻在他们的心里，有他们的良心一同作证，他们的思想互相较量，或作控告、或作辩护。16这也要照着我所传的福音，在　神借着耶稣基督审判各人隐情的那一天，彰显出来。

内心作犹太人的才是犹太人

17你身为犹太人，倚靠律法，仗着　神夸口，18而且明白他的旨意，又从律法得了教导，能够辨别甚么是好的，19自信是瞎子的向导，在黑暗中的人的光，20愚昧人的导师，小孩子的教师，在律法上得了整套的知识和真理；21你既然教导别人，难道不教导自己吗？你传讲不可偷窃，自己却偷窃吗？22你说不可奸淫，自己却奸淫吗？你憎恶偶像，自己却劫掠庙宇吗？23你既然以律法夸口，自己却因犯律法而羞辱　神吗？24正如经上所说的："　神的名，因你们的缘故在列邦中被亵渎。"

25你若遵行律法，割礼固然有益处；但你若是犯律法的，你的割礼就不是割礼了。26这样，没有受割礼的人，如果遵守律法所规定的，他虽然没有受过割礼，不也算是受过割礼的吗？27那本来没有受割礼却遵守律法的人，就要审判你这有仪文和割礼而犯律法的人。28因为表面上作犹太人的并不是犹太人，在肉身上表面的割礼也不是割礼。29唯有在内心作犹太人的才是犹太人；割礼也是心里的，是靠着圣灵而不是靠着仪文。这样的人所受的称赞，不是从人来的，而是从　神来的。

1这样说来，犹太人独特的地方在哪里呢？割礼又有甚么益处呢？2从各方面来说，的确很多。最重要的，是　神的圣言已经托付了他们。3即使有人不信，又有甚么关系呢？难道他们的不信会使　神的信实无效吗？4绝不可能！　神总是诚实的，人却是虚谎的，正如经上所记：

"你在话语上，显为公义；
你被论断时，必然得胜。"

5我且照着人的见解来说，我们的不义若彰显　神的义，我们可以说甚么呢？难道降怒的　神是不义的吗？6绝对不是！如果是这样，　神怎能审判世界呢？7但是　神的诚实，如果因我的虚谎而更加显出他的荣耀来，为甚么我还要像罪人一样受审判呢？8为甚么不说："我们去作恶以成善吧！"这种人被定罪是理所当然的。

世上一个义人也没有

9那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。因为我们已经控诉过，无论是犹太人或是希腊人，都在罪恶之下，10正如经上所说：

“没有义人，连一个也没有，

11没有明白的，没有寻求　神的；

12人人都偏离了正道，一同变成污秽；

没有行善的，连一个也没有。

13他们的喉咙是敞开的坟墓，

他们用舌头弄诡诈，

他们嘴里有虺蛇的毒，

14满口是咒骂和恶毒；

15为了杀人流血，他们的脚步飞快，

16在经过的路上留下毁灭和悲惨。

17和睦之道，他们不晓得，

18他们的眼中也不怕　神。”

19然而我们晓得，凡律法所说的，都是对在律法之下的人说的，好让每一个人都没有话可讲，使全世界的人都伏在　神的审判之下。20没有一个人可以靠行律法，在　神面前得称为义，因为借着律法，人对于罪才有充分的认识。

因信基督白白称义

21现在，有律法和先知的话可以证明：　神的义在律法之外已经显明出来，22就是　神的义，因着信耶稣基督，毫无区别地临到所有信的人。23因为人人都犯了罪，亏缺了　神的荣耀，24但他们却因着　神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。25　神设立了耶稣为赎罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要显明　神的义；因为　神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪，26好在现今显明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。

27这样，有甚么可夸的呢？没有可夸的了。凭甚么准则说没有的呢？凭行为吗？不是的，而是以信心为准则说的。28因为我们认定，人称义是由于信，并不是靠行律法。29难道　神只是犹太人的　神吗？不也是外族人的神吗？是的，他也是外族人的　神。30　神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。31这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第十九品

法界通分分

原文：

「须菩提！于意云何？若有人满三千大千世界七宝，以用布施，是人以是因缘，得福多不？」「如是，世尊！此人以是因缘，得福甚多。」「须菩提！若福德有实，如来不说得福德多，以福德无故，如来说得福德多。」

译文：

“须菩提，你的意思怎么样？如果有人以充满三千大千世界的七宝，用来布施，这种人以这样的缘故，所获得的福德多不多？”

“是的，世尊，这种人以是因缘，得福很多。”

“须菩提，如果以为福德是实在有的，就是执著我人众生寿者相，如来就不说得福德多，如果以为福德是无的缘故，如来说他得到的福德很多。”

____

____

____

————————————————————————

（第一部分）世界与布施

良善、行善，与人生于世的目的：——人生的目的是什么？什么是真正的行善呢？什么是真正的善呢？

【引述 圣思录 关于所有宗教信仰都是劝人行善吗】

《人的义与神的义》

我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。10:3 因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。10:4 律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。10:5 摩西写着说，人若行那出于律法的义，就必因此活着。10:6 惟有出于信心的义如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。10:7 谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。10:8 他到底怎么说呢？他说，这道离你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道。10:9 你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。10:10 因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。10:11 经上说，凡信他的人，必不至于羞愧

【第一】

人的义

如果说，有人认为世上的宗教都是彼此相似、劝人向善，那么，这样的人实

在是谬大矣。

因为，究竟什么是善？这个问题，看似简单，人人皆知；但实际上，却深奥无比。

（1）

比如，善意的谎言，是善吗？为了良好的目的，而采取手段上的变通，算是善吗？如果算是善，那么，“为达目的，不择手段”是善吗？目的之善，手段之恶，其中的界限在哪里呢？这样的界限又是由谁来定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

还是，因人而异，因事而异，公说公有理，婆说婆有理？

又比如，如果“己所不欲，勿施于人”是善的话，那么，人也应当“己所欲，施于人”吗？这样，人应当怎样对待那些遇见的一切世人，以及未曾遇见的所有世人呢？

人是否就应该变卖自己的一切，施舍给别人；否则就算为恶呢？如果不算为恶，那么，冷漠与怜恤、博爱之间的界限是什么呢？又是由谁来决定这样的区别呢？

而且，“己所不欲”的事情，一定就是错的事情吗？“己所欲”的事情，一定就是对的吗？这对错又是由谁决定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

再比如，“善”就是对人友好、满足对方的要求和心愿吗？对方的要求和心愿，可能是不合理、不公平的。那么，谁又来决定什么是公正的、公平的、合理的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

人们常说，“公道自在人心”。那么，是否公众认为对的事情，就是对的呢？

人云亦云、从众的心理，就是正确的吗？那么，“众口铄金”、“法不责众”等等，就是对的吗？道德的审判，是否就可以通过投票、民主的形式来完成呢？（尚且不说，这里还需假设，人们能够、并且愿意努力地去仔细查明真相和事实）。

谁能保证，私利的影响，血气的愚拙，迷信的虚妄，不会蒙蔽亿万人的眼睛呢？难道很多罪行，不就是在爱国主义、理想主义的旗帜下进行的吗？难道战争的基础、乃至打群架、群体闹事的原因，不就常常是爱国主义、民族主义、地方主义、哥们义气、族群主义、以及私利和血气所驱动的吗？我们难道不是常常地、义愤填膺地，把自己当成正义化身，以恶报恶、以血还血、以牙还牙、以暴制暴吗？这样的仇恨、鄙睨、血泪、暴力、凶杀，不就是人类的历史吗？

可是，难道我们在恶的面前，就只能退避三舍、苟延残喘、胆怯懦弱、趋利避害吗？

在报复与懦弱无为之间，在“霹雳手段”与“菩萨心肠”之间，其中的“度”，又该怎样掌握呢？

更重要的是，谁来决定这样的标准是正确与否呢？这样裁决的人，他的权柄的来源和凭据是什么呢？

（2）

更重要的是，我们应当怎样看待生死、以及意义呢？

我们相信善人死后会有好报，恶人死后会有惩罚。但是，对究竟什么是“善”，以及究竟怎样才是足够的“善”、才能达到满意的标准，其实我们并没有把握。

如果我们内心诚实，我们也一定会心里承认，我们完全没有权柄，来裁决这些关乎生死、意义、死后结局之事。那些事情，远远超过我们的能力和认知之外。

若没有神的启示，凭我们自己的私意猜测和臆想，我们也更不知道-----死后的奖赏，究竟是什么、有多么美好，以及奖赏的条件是什么；死后的惩罚，究竟是什么、有多么严重，以及惩罚的条件是什么。

所以，是不是又是“公说公有理，婆说婆有理”呢？还是“信则有、不信则无”呢？亦或是，“心诚则灵”呢？

（3）

如果连这些我们都不知道、不确定，或是凭着人的标准去妄自揣测，那么，我们的所谓宗教信仰，就不过是自欺欺人的呓语而已。

这样的凭着人的标准的妄自揣测，以及在宗教信仰中 依 据 、强 调 任何“人的义”、“人的智慧彻悟”、“人的修行”-----无论那是关公、妈祖、观音、罗汉、圣徒、清真、蒋公、还是毛公；无论是怎样的至圣先师；无论是人的彻悟，还是缘分、菩提；无论是人的行为、饮食、言语的戒律规条；无论是人的修炼、修行，自我灵修，还是修身养性-----这些，或许看似都有着各种各样的道理和优点，但是，这样的宗教信仰的人，却实际上是、并终将是遗害无穷的无神论者-----

因为，他们（无论是作为个体还是整体）必终极地是以自己为自己的神；以自己的认知和智慧为权威和主宰；以自己的领悟和判断本身，作为判断的凭据和权柄的来源。

他们在内心深处，潜在性地，把自己与那宇宙天地的造物主看为平等。他们用自己的义，自己的好行为，自己的牺牲，自己的优点，自己的刻苦修行，自己对他人的无私表现，自己的智慧、大彻大悟，自己的坚忍，自己的容让、博大胸怀，自己的清洁、圣洁，等等等等，来当作基石，当作根本，当作可以凭据的、努力追求的目标和基础。

【第二】

神的义

敬畏神，是人智慧的开端。

神是创造宇宙天地的主，他的权柄遍及全地，他的能力胜过一切，他是独一无二的，是自有永有的，是全备的，是无限的。

他创造了天地，那么，他自己岂不在天地之上？他的能力，岂不远远胜过天地？

他创造了海洋和其中匍匐的巨浪，那么，他自己的能力岂不远远胜过风暴和大海？

他创造了大地，那么，他的大能与智慧岂不远远胜过全地之中的一切？

他是有位格的。

他既造了人的耳，那么，他自己岂不能听见？

他既造了人的眼睛，那么，他自己岂不能看见？

他既造了人的口，那么，他自己岂不能说话？

他造了人的头脑，他自己岂不能思想、岂没有自己的意志和旨意？

他造了人的心灵，他自己岂没有感受、喜悦、忿怒、判断、选择、憎恨、厌恶？

他造了一切世人，把生命赐给他们。

他的圣洁、公义、慈爱，岂不远远地胜过世上一切的世人？

然而，在神那里，不会有我们人身上的罪、软弱、污秽、疾病、虚谎、朝三暮四。

人，作为全地之上最独特的受造之物，有着心灵和理解的能力，能够明晓神的旨意和法则。他们是按着神自己的形象和样式被造的。

但是----可叹，他们生活在罪中，活在血气、虚谎、诡诈和自义之中；他们离弃了他们的造物主，离弃了神的恩典与恩惠。

世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

天空的飞鸟知道来去的定期，燕子、斑鸠、白鹤也守候着当来的时令。然而-----人却不知道敬畏神、遵从神。

【第三】

信主的道，在我们的口里和心里

主耶稣是我们的救主。

为我们的罪责以及应受的永远惩罚，耶稣基督死在十字架上。他为我们付清了罪债-----

因他受的鞭伤，我们得医治；

因他受的刑罚，我们得平安。

他三日后复活，使我们可以与他一同复活-----

把我们从罪中挽回，使我们得到永远的生命，

与神和好，得到真正的平安和永远的幸福。

这是神的应许，是不能朽坏、不能衰残、不能玷污的盼望。

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”。

这是神的恩典，赐给那谦卑、悔改的罪人。

这是叫人无以自夸的恩典-----

因为，人若想要来到那无限之神的面前，

从根本性上说，人所能靠的，必不是人的优点，

而是神的恩典与饶恕；

靠的是人的信，

而不是人的立功和功德。

这样的信心与信靠，

必是完全的委身和倚靠；

必是尽心、尽性、尽力、尽意的热爱和敬拜；

必是在心灵和诚实之中，

敬拜与遵从那万王之王、万主之主。

+++

我们活着是为了什么：——寻求真理、大道、良善、幸福、圣洁。这些，只有在良善的源头、上帝那里，才能够得到。良善，并非是一个死的因果定律，而是来自于公义圣洁的永生之神；良善的主体，必须是有真正完美生命

的存在者；只有那永生之神，才能真正地是良善的源泉，是分别善恶的终极基准。

行善的目标与动机应当是什么：——不是为了我们自己的荣耀，而是为了上帝的荣耀；不是为了属世的利益，而是为了永恒的、属灵的、道德的圣洁与幸福。

什么是公义：——就是公平、正义、毫无罪恶。我们只有在上帝那里，才能够找到真正的公平、正义、圣洁没有瑕疵的生命。

什么是良善：——良善绝非仅仅是在物质利益的事情上帮助别人，而更是在属灵的利益上，对他人行良善之事。真正的良善，必然是建基于人对上天的敬虔信仰。

什么样的事情是行善：——真正的良善，是关心、关怀、爱护、帮助、温暖、温柔、仁爱、鼓励、和平、忍耐、信实、节制，等等；真正的良善，一定是出于热忱的、纯洁的爱。

什么是一个人所能够得到的真正益处：——人所能够得到的真正益处，绝非是属世的、属肉体血气的、物质性的庸俗名利，而是属天的、属灵的、道德性的、真实关心与爱。我们只有出于真正的爱，才会把真正的益处带给人。

我们生命的根源是什么：——我们生命的根源，不是在于身体、血肉、情欲、属世的利益，而是在于心灵、灵魂、思想、道德，在于那位创造我们的、公义圣洁的永生之神。

根本的利益是什么：——人的根本利益，在于真正的幸福。

什么是幸福：——真正的幸福，在于圣洁的生命。因为这个世界之上存在那样一位全能而公义圣洁的造物主，因为他创造了我们的生命，因为他是我们的天父，所以，世人真正的幸福，就是在于与上帝和好，在于与上帝有亲密的关系。因此，人生命中真正的幸福，就必然是与圣洁的道德合二为一的。这样的幸福，必是指向永生、永远。

——

（第二部分）因缘与福德

关于因缘：——在佛教思想体系中，所谓因果、因缘、缘起等等抽象的观念，在很大程度上代替了上帝的作用与地位。正是因此，佛教信仰与泛神主义哲学思想有着很大的关系。在佛教的观念中，在宇宙世界之上，有那样一种冥冥之中主宰的力量、法则；但是，这样的力量与法则却是没有位格的，即，它并不像上帝那样，有着自我认知与自由意志的能力，有着圣洁、公义、至善至美的道德属性，有着智慧的旨意、计划与目的，而是无知无觉的、是死的、呆板、一成不变的。这正是泛神主义哲学观念与基督教信仰之间最本质的区别之一。

因果：——在这个世界上，因果论、因果定律固然是一件重要的事情，但是，若我们把因果律当作是真理的本源，当作是生命的主宰者，那么，我们就犯了一个严重的认知错误。因果律本身是死的、呆板的，是无知无觉的，是没有爱、热忱、恩慈、饶恕、圣洁、公义、恩典的。

轮回：——轮回与因果是一对紧密相关的、泛神主义中的重要概念。然而，关于轮回的观念，却完全是人主观臆想、没有任何凭据的；不但如此，轮回的观念也是不符合人的理性与道德价值的真正意义的。世人并不记得自己的前世。除了人以外，各种牲畜、昆虫等等，并无法表明自己是有位格的（即，有自我认知、自由意志、有心灵与灵魂）。轮回并不能真正地彰显道德、公义、正义。轮回与因果，使人缺少了在此生此世中寻求正义、公义等等的热忱的情感与真挚的信仰。一个人在此生遭遇不平、看见不公的时候，不会去想着努力要争取公义，而是谬误地认为这是前世所造的孽；因此，在轮回与因果的道德观念体系中，关于世上罪恶之事的认知，被严重扭曲。

这些观念与理念谬误之处在于什么：——因果与轮回，虽然包含着赏善罚恶的超自然的信仰成分，虽然让人初看上去觉得很有道理，但是，如果我们是内心诚实、认真求索的，如果我们愿意仔细地深思、查考这个问题，那么，我们就会发现，“轮回”观念中包含着许多严重谬误的、似是而非的错误成分。

记忆：——若在轮回的过程中，生命永久性地失去了自我、失去了记忆，那么，轮回过程到底是不是真实的客观事实，又有什么实际意义呢？

身份：——“我”是谁？我们每一个世人，在我们的里面，都有一个独特的、独一无二的身份，这就是我们对于自我的认知，以及我们在心灵之中的自由意志。我们的生命，是上帝所创造的；在我们的里面，有不死的灵魂。那种把人与动物、牲畜、昆虫、甚至蛇蟒看作是在轮回过程中可以互相转换、投胎等等的观念；或是认为人这辈子积德、下辈子就可以投胎富贵人家、或生得面貌俊美；或是认为此生欠债、来生报答、等等等等——这些观念是何其愚妄、荒谬、庸俗。

位格：——“人”是什么？人绝不仅仅是一堆血肉所组成的躯体而已，也绝不只是一些分子原子的集合体而已；在人的里面，有一个重要的性质。或者说，人之所以成其为人，正是因为有了这个重要的性质。这个性质就是：人的“位格性”；——即，每一个的个人都是独特的、独一无二的；因为在他的里面，有着独特的、不可复制的自我认知与自由意志；或者更准确地说，在他的里面，有着一个独特的、不可复制、不可拷贝的，心灵与灵魂。

逻辑：——人应当是有理性的。真理应当是清晰的、可懂的，而不是含糊其辞、模棱两可、故作高深、自相矛盾的。

正义：——人更应当有道德感，应当寻求良善、正义、公义的源泉，以之为心灵的依归。

++

【引述 关于基督教信仰证据的讲座 第一章】

第一章

人要为自己的信仰而负责

===
===
===============================

去地狱的道路是容易的，因为人们只要闭着眼睛就可以进去。——CASTRUCCIO CASTRACANNI

那些不问青红皂白、容忍一切观点的人，没有什么太大的价值。不问是非、不论对错，并不是对人真正的友善。——BURKE

无知的人在观点上骄傲、在精神上傲慢；有真知的人，一定谦卑。——洛克

事实是，人们并非总是有心情来接受别人的劝勉。——LOGAN

我实在告诉你们，凡不像小孩子一样接受　神的国的，决不能进去。——耶稣基督

人间律法的两个基石是，自然的定律与上帝的启示。——BLACKSTONE

寻求真理，不仅是一件很困难、费力的事情；而且，当人们找到真理的时候，若发现真理与自己的理念不合，那么，就宁愿相信谎言也不相信真理。在人的心里面，有一种自然的、败坏的品质，那就是，人更喜爱谎言、虚谎。——培根

当人们没有任何信仰的时候，他们就什么都信。当他们不信上帝先知的时候，他们就相信迷信和占卜；当他们没有敬虔信仰的时候，他们就有很多巫师；当他们关闭了属神圣殿的时候，他们就打开了交鬼、行恶的洞穴。——CHATEAUBRIAND

如果让我选择一件最令人喜悦、最有益处的事情，那么，我就一定会选择：真正的敬虔信仰。——HUMPHREY DAVY

===

亲爱的读者：

作为本系列讲座的第一章，我们希望你能够以真诚而开放的心灵，以一颗认真寻求真理的心，来到我们这里，聆听我们的述说。我们希望，你不要盲目

地决定接受或拒绝我们在这里所要说的话，而是以认真的态度，对待这些事情；因为，它关系到你的永生；如果圣经不是真实的，那么，我们就只能面对黑暗了。

在这个世界上，有一本销量最大、流传最广的书籍，那就是圣经。圣经中的一个重要教导，就是我们应当有贞洁的美德；而且，在所有的美德中，最重要的品质就是，敬虔的信仰。反之，一个人的最恶劣的品质就是，没有敬虔的信仰。我们之所以能够得到的上帝恩典、救恩，那正是因着我们的信。相反，人若没有信，就得不到上帝的恩惠。圣经告诉我们，人若没有信，就不能得到上帝的喜悦；不信的人，罪已经定了。

可是，我们常常看到，有一些世人弃绝圣经这本书，不把它当作是上帝的启示话语；他们不去认真地仔细查考，而是轻轻乎乎地、以嘲笑的口吻妄作评断。还有的人，仅仅凭着一些错误的、零散的一知半解，就妄然说，圣经是不合理的。

还有的人认为，人不应当为自己的信仰负责；信仰是人的自由，所以，无所谓好坏，无所谓对错；人也不应当为自己的信仰状况，而受到什么奖赏和惩罚。这种观点在一定的范围内流传很广；因此，我们在这里的系列讲座中的第一讲，就来集中讨论这个问题。

如果上述观点是对的，那么，信仰就变成了一件相对的事情，而基督教信仰体系也就失去了绝对的是非善恶的标准。在我们进入详细的讨论之前，我们

先提出几点基本的观察。

在人的思想领域，真理是一件极为重大的事情。人们愿意寻求真理；而且，真理能够被人寻求得到。放弃错误、拥抱真理，是每一个人都应当做的事情。相反，人如果放弃真理、拥抱谬误与罪恶，那么，人就陷入了罪的泥潭之中。

有时，真理与谬误之间看起来非常相似，因此，我们需要非常耐心的审慎分辨、认真查考。偏见与私情是真理的敌人，因为它们会阻止人来诚实认真地寻求真理。很多真理与谬误，看起来并不是那么显而易见的。有时，当人们的思想第一次与真理相遇的时候，可能并不能立刻明白那就是自己所梦寐以求的真理。而相反，有时，一些极其严重的谬误，初看上去，却让人非常容易会误以为是真理。上述情况，我们可以很容易给出很多例子。

并非所有的真理都是同等重要。有的真理，我们或许从未知道，但却关乎极其重要的意义。有的真理涉及的范畴如此广泛，以至于我们每一个人都应当来孜孜不倦地寻求；并要紧紧地抓住那真理。这就是关于敬虔信仰的真理。然而，信仰的真理，对于那些承认有神、但却不愿意与他有亲密关系的人来说，往往很难引起他们的兴趣。

虽然理智上的认知，并不能代替心灵中的相信，但是，前者可以成为后者的垫脚石。当一个人在头脑中真的相信上帝的救恩、并愿意得到那救恩的时候，他的头脑就不会再顽固地与心灵争战，他的信仰就不会再与他的理性与

判断相冲突。基督教信仰不是一个盲目的、与理性冲突的信仰；而是一个“合理”的信仰。“每一个人都要在内心坚定地明白、理解。” 当一个人真的坚定相信和明白信仰之真理的时候，他就有了真的智慧，有了最高程度的理性。

在道德世界里，因与果的关系，与自然世界中的因果关系是同样密切的。如果一个旅人走错了路，他就不可能到达目的地。而在道德世界中，如果一个人走岔了路，那么，他的错误就会带来永远的后果。瘟疫会带来痛苦、溃烂、死亡。罪的后果，比瘟疫还要可怕。没有什么，比一个人生活在罪中、死在罪中，是更加糟糕、可怕的事情了。

有人说，人不应当为自己的信仰而负责任；不应当为自己的信仰而承担后果。让我们就来仔细地好好想一想这个问题。首先，我们可以提出一些一般性的观察要点。在每一个人的心中，总是要相信什么、倚靠什么。一个人的意识会告诉他自己，他存在着、思想着，有着自由的意志，并能够爱，能够恨。对于这些事情，他不需要什么证明，因为是不言而喻的。若一个人告诉我说，他有思想的能力，那么，这个人并没有给我什么新的信息，我也不需要他给我提供什么我不曾知道的证据。

人们也相信一些他们凭直觉就能知道的真理。比如，整体大于部分；两个，比三的一半大；一个清晰的、没有含糊余地的论点，不可能既是真的，又是假的；——这些对于任何一个清醒的正常人来说，都是无需证明的真理。若有人想要试图证明这些事情，那就像是用蜡烛来证明太阳一样。我们相信这些最基本的真理，因为，只要我们不违背自己的良知，那么，我们根本就无

法否认或怀疑它们的真实性。

数学的演算，科学的公理，都需要我们有一些最基本的良知与信心。若有人在任何程度上怀疑那些最基本的信心，那就是在蔑视整个人类的理性。数学公式的推导过程或许很漫长，但是，只要每一个前提都是正确的，只要每一步推导都是清晰合理的，那么，我们就必须要同意那个数学推导的结果；那个数学结果或许是令人惊讶的结果，但是，相信它，却是人最理性的选择。正是依靠这些信心与推导的结果，我们可以计量统计，航海导航，划分疆界，工程设计。

在道德领域的逻辑理性思考，也是像数学领域那样，可以是清晰的、公正的；这样的思考，可以把我们引向正确的结论。父母有义务教养儿童；孩子们应当尊敬父母；一个不愿意看顾自己孩子的母亲，是一个魔鬼；一个喜爱偷盗、抢劫、谋杀的人，是道德的敌人；——这些事情，都是道德领域中的一些最基本的真理；它们的确定性，正如同几何学中的一些最基本的公理一样。我们在道德领域的知识的确定性，绝不亚于我们在自然科学领域的知识的确定性。

我们的感官，也给我们的信心提供了一个重要的基础。当一个人看见彩虹的时候，他相信这世界上有很多种颜色。当一个人听见雀鸟的歌声的时候，他相信音乐的奇妙能力。当一个人品尝了蜂蜜的时候，他知道这个世界上有甜蜜。当他触摸到寒冰的时候，他知道什么是冷。当他闻到一种无与伦比的花香，他相信这世上有芬芳的美好。他不需要任何证据，来证明上述事情。他也不需要任何多余的理性分析，来帮助他明白这些已经相信、明白的事情。

意识、直觉、恰当的数学与逻辑思考，以及我们的感官，这些都是可以在其各自范畴内值得我们依靠的。人如果拒绝意识、直觉、感官、逻辑，那么，他就不可能取得任何知识上的进步，而只能像一个愚顽人一样生活、死去。一个人如果故意不用公正客观的数学计算来处理财务，那么，他就只能是一个骗子、诈骗犯。人在使用意识、直觉、逻辑、数学的时候，可能会存在错误，也可能会存在欺骗。一个拿走邻舍财物的人，可能会假装说，自己不是故意的。在这种情况下，我们可以假设，这个人没有说实话。但是，我们并不会就因此而怀疑任何人所说的话。对于意识、直觉、逻辑、数学，我们应当小心、谨慎、诚实；这并不等于，我们就可以笼统地说，我们不相信任何意识、直觉、逻辑、数学。由于人的粗心或是不诚实，或是各样原因，我们的意识、直觉、逻辑、数学可能是错误的；但我们能够因此而推翻一切意识、直觉、逻辑、数学吗？任何有理智的人都会回答说：不能。

意识、直觉、逻辑、数学、感官方面的证据，应当限于其各自的恰当应用领域中。意识、直觉、逻辑、感官无法判断一块地有多少英亩，或是一艘船一天能够运出多少吨货物。意识、直觉、数学、逻辑不能判断一个石头硬不硬，一个橘子甜不甜，一株玫瑰香不香。一种感官不能代替另一种感官；一类证据无法取代另一类证据。我们的信心，应当建基于上述所有的证据基础、信息基础之上。

我们的信心的基础，还有另外一种信息源。事实上，这也正是“相信”这个词的本意。我的意思是，我们要面对他人的见证。我们在许多事情上都需要依赖于他人的见证，因为我们自己所知有限；如果我们不相信别人的见证，

那么，有的事情我们就不可能会知道。任何人的能力、智慧都非常有局限；时间与空间如此浩大；因此，有成千上万的事情，如果我们拒绝聆听别人关于它们的见证，那么，我们就不可能了解那些事情。

有成百万的人相信，大海如此浩瀚、以至于无法测量，尽管他们自己从没有去尝试拉线测量过，甚至他们可能从来没有见过大海；很多人相信非洲有狮子和大象，尽管他们自己从未去过非洲；很多人相信，地球上的很大一部分表面从未结过霜，尽管他们自己从未去过热带地区；很多人相信，加州有许多金矿，尽管他们自己从未曾去过西半球。他们之所以相信这些、以及其它千千万万的事情，都是出于别人的见证；除此以外，他们并无理由。

上述事实，任何人都会同意是合理的；若有人反对，若有人不愿意相信别人的任何见证，那么这样的人就不但是顽固、孤立的，而且还与整个人类作对。

关于那些我们从未去过的任何国家，我们对她们的了解，对她们的存在、物产、样貌、制度等等认识，完全取决于他人为我们所作的见证。只有通过别人的见证，我们才能知道自己的出身，或是邻舍的祖上家谱。只有通过别人的见证，遗传法、继承法才能够实施；产业才能够传承；法庭才能审理案件；法官才能够做出生杀予夺的判决。通过别人的见证，我们才能知道有些药物、植物、或是爬虫是有毒的；世上很少有人去亲身检验它们。只有通过古人的见证、通过他的文字与书作，我们才能够知道古代那些王朝、国家、帝国曾经存在过，才能知道她们的兴衰，才能知道她们是被谁建立起来的，是被谁摧毁的，等等。如果世人拒绝相信任何别人的见证，那么，世界上就

不可能存在商业，一切交易都无法进行，一切法律都成了一纸空文；——世界就会变成荒地，人与人之间就会充满了仇杀与不法之事，世上就会充满了饥荒，社会就会解体，全地就会荒无人烟。所以，世人应当相信和接受别人的见证，依靠和听从别人的见证。这样做的人是明智的。

中国人在本世纪以前的数千年中，都不相信地球北端与南端存在海洋，这是明智的吗？当一个水手在某个季节里在某个海洋中行船的时候，同船的人们警告他说，晚上不要在甲板上睡觉，否则会没命的；若这个水手不相信那个警告，这是明智的吗？如果他想要亲身试一试这个警告、见证是否正确，那么，他可能会真的失掉性命。在这种情况下，即使他得到的警告都是来自于陌生人，他也必须得重视，否则就会面临生命危险。

南方有一个叫做SIAM国家的国王，不相信德国大使告诉他说，水在寒冷的时候会坚硬似铁，人们甚至能够在结冰的河面行走；假若这个国王仅仅是由于自己从未见过冰，就对那位大使所说的话嗤之以鼻，那么，这个国王是明智的吗？

有人反对说，别人的见证可能是虚假的、欺骗的，所以我们不要相信任何见证。但是，这种反对的论调只不过是因噎废食。不错，有很多人做的见证是愚昧的，有的是轻信的，有的则甚至是诡诈的。正是因此，我们才应当以非常大的耐心、查考、坦率、甄别、仔细的态度，来对待别人的见证；然而，这并不等于说，我们可以盲目地拒绝听从任何人的见证。

据说世上有一百多种蘑菇；其中，只有一个种类的蘑菇是可以吃的。但是，世人很快就学会分辨，什么样的蘑菇是可以吃的，什么样的蘑菇则是有毒的。因此，我们应当仔细研究、查考、判断那些摆在我们面前的各种各样的见证，从中甄别出什么是宝贵的，什么是邪恶的，什么是真实的，什么是虚假的。我们应当以智慧、谨守、耐心、认真、查究的态度，来相信和接受别人的见证。在这世上，不论是老年人还是年轻人，不论是有学识的人还是没有学识的人，不论是文明人还是野蛮人，都晓得这一点。我们对别人的话语，不应当轻信，也不可盲目地、顽梗地拒绝。否则，我们就是失去了理智的人。

我们所得到的见证人的见证，是否有力、可信，取决于见证人本身的能力与诚实。关于见证人的能力，我们可以检验他们的一般性智力，以及他们所说的信息是否合乎情理。关于见证人是否诚实，我们要查究见证人本身的品格，要看一看，见证人是否有正直的品格。

如果我们既不清楚见证人的能力，又不清楚见证人的品格，那么，我们就更要谨慎仔细地查究。在法庭上，当我们确信见证人的见证是可信的以后，我们根据可信见证，会对所审理的案件做出决断，剥夺某一个人的财物，交还给另一个人；甚至会判定犯人的罪，把人关进监狱，甚至对犯人执行死刑。依靠见证人的见证，民事与刑事法律的尊严得到维护，公民的安全得以受到保护。否则，整个社会的秩序都会崩塌。因此，所有的社会，所有的国家，整个人类，都要依靠见证人的见证。所有的政府，都要把见证人的见证制度当作是治理国家的一个重要基石。在一个文明国家里，没有什么，比可靠的见证人制度更加重要。整个人类的生活经验都告诉我们，我们必须重视见证的重要性，而绝不可简单粗暴地拒绝聆听见证人的见证；否则我们就是愚蠢

的。

我们在以下举几个例子。

假设，我的一个邻居朋友受到了严厉的指控。如果那些指控是真实的，那么，我就不应该再和他亲密来往。在法庭上，所有的事实都是清楚的。由于见证人的见证很多、很明确，所以，我的邻居被定了罪。但是，我仍然和他继续亲密来往，把他当成是自己的知己。这表示什么？这表示，我仍然在公开表态说，他是无罪的；我不相信那些给他定罪的见证。但是，人们会说，我这个人根本就不看重道德品格，并且与作恶的人为伍；如果我仍然要继续一意孤行地和那个罪犯往来，那只说明，我既没有智慧，也没有是非、道德；为此，我必然会承受恶果。

又假设，相反，通过法庭的审理，通过见证人的充足见证，我的邻居朋友被确定为是无辜的，被判无罪。可是，我却执拗地仍然在自己心里把他看作是有罪的，并且以恶劣的态度对待他。那么，人们就会说，我是一个充满偏见、私心、顽固不化的一个人。再一次地，若我故意忽视法庭见证人的可信见证，那么，我就会为此付上代价。

总之，如果我无视见证人的可信见证，那我就不但是愚顽的，而且还甚至要为此承担后果。

即使在一些无关道德的事务上，如果一个人无视别人的见证，错误地相信一件事情，或是错误地不相信一件事情，那么，这样的人就要为自己的愚顽、误信，而付出惨重的代价。

假设这里有一袋白粉。人们说，这是一袋砒霜，谁吃了就会死。可是，如果，有一个人不相信别人的见证、警告，执意地不相信那是砒霜；他说，这么一袋看起来雪白的东西，怎么可能会使人死呢；他从袋子中拿来一些白粉，给自己的孩子吃了；——那么，最后，他就会被送到法庭，接受审判、并会被定罪为杀人犯。

又或者，这个人不信别人的警告，自己吃了那个白粉；那么，他很快就会经历极其痛苦的死亡。

上述事实说明了，如果我们马马虎虎地、愚顽不化地忽视别人的见证和警告，错误地固执己见、不相信一件事情，那么，我们就可能会为自己的错误信念、固执，而付上极其痛苦的、甚至无可挽回的、死亡的代价。

一千个人当中，也不会有一个人见过别人从高崖上掉下来摔死。但是，人们都普遍地相信这是真理：若有人从高处跌下，真的会死。假设，有一个人拒绝听从别人的警告、见证，不相信这一点，并从高台上一跃而下。那么，他的不信，并不会使得自然定律法则不成立，而是，他自己会摔到地面上、跌得粉身碎骨。

在道德领域，一个人是否愿意尊重和聆听别人的见证，反映出了这个人的道德品质，也反映了他将来会有什么样的品德表现。“一个人的心里怎样盘算，他的为人就怎样（参见圣经箴言23章7节）。” 这句话，不仅是来自上帝的启示，也是来自于智慧人的人生经验。如果，一个人在自己心里面相信偷窃是合理的，若他能够躲避惩罚，那么，我们都可以想象得出，这个人的行事会是怎样的。据说，在我们的监狱中，绝大多数囚犯都相信，自己的犯罪是合情合理的。每一个文明的人都会知道，如果人们普遍地相信犯罪情有可原，那么，整个社会将会瞬间变成什么样子。

倘若，有一个人相信“为了达到目标可以不择手段”。那么，还会有任何智慧的人信任他吗？当他的条件许可的时候，他不会撒谎吗？当他做生意的时候，他不会坑蒙拐骗吗？如果有一个年轻人抱着这样的信念——“为了自己的享乐，可以合理地偷窃雇主的财物”，那么，没有哪一家商户敢于雇佣他。

一个人的信念中所包含的，是他的道德原则体系。如果他的道德原则是罪恶的，但是行为表现是正确的，那么，这只是因为他把自己的真面目隐藏、伪装了起来；因而，他的行为虽然正确，却并非是出于他的内心。如果一个美德不是出于真心，那就不是真正的美德。

更进一步说，我们的理性与良心的职分，就应当是寻求真理、寻求光明；应当是在各样的见证与证据面前，慎思明辨、用心求索。这个过程应当是一个发自内心的、真诚的过程。在这个过程中，每一个人的内心真实光景、自由

意志，都会显明出来。在这个过程中，每一个人在内心深处都会意识到，自己是自由的；没有谁能否认这一点。当我们搜集、鉴别、接受、衡量、思索、认可、或是拒绝各样证据的时候，我们的心思意念中是完全自由的价值选择，而不受任何强力的逼迫。这一点无需证明，正如我们无需证明自己头脑中的思想活动一样。

如果我们要劝服一个人，使一个人相信、或不相信一件事情，那么，我们所能够恰当地劝服的方法，就只能是把各样情况、信息、证据、见证摆在他的面前，让他自己做出由衷的选择和决定。除此以外，任何强力、逼迫都是不恰当的、应当受到谴责。官府的逼迫，曾经迫使伽利略公开否认自己所相信的事。良善人无不为伽利略而感到不平。但实际上，尽管伽利略公开否认信念，但他在内心的想法其实并没有被改变。他公开地“否认地球在动”的话音还没落，我们就仿佛听见了他仍在小声说“地球真的在动”。

人的思想与心思意念，是自由的，是无法被外界逼使的。否则，如果我们只能被动地、被迫地拥有某种信念，如果我们的思想没有任何自由，那么，我们又何必为自己的信念负责任呢？我们又何必需要见证与证据呢？

如果不管证据、见证如何，我们都必须要相信（或是不相信）某事，那么，整个理性的思辨、聆听、衡量的过程，都不过是一个讽刺的笑话，都不过是对理性、真理、正义的极大反讽。

如果一个人根本就不可能诚实坦率地、耐心地、仔细地查考研究一个问题，

那么，他无论得到什么结论、得到什么知识，也不算愚鲁、可耻。如果法庭也是这样审理案件，那么，法庭的任何审判都一定会时间很短，结论很仓促。如果我们也是这样学习科学知识，那么，事情也会很简单——我们只要死记硬背就行了，而根本不需要问为什么。但是，这样培养教育出来的学生，是否真的明白科学是什么，是否真的有能力把科学的发现运用到各种实际的工程问题当中去——则将会是一个极大的麻烦。

如果人的思考，与查究、衡量面前的证据与见证无关，那么，为什么我们在法律体系中还要花那么巨大的精力和周章，来保证法官与陪审员们的公正不偏、无私呢？如果呈堂的证据不管用，原告与被告为什么还要在法庭上竭力去呈现出对自己有利的见证和证据呢？如果陪审团不是由一批公正、良善、没有泯灭良心的人士们组成，那么，控辩双方竭力地去陈词、展示证据，又有何意义呢？如果，法庭不可能去客观公正地聆听见证、衡量证据，那么，一个人为什么还要指望在法庭得到公正的审理呢？

请看一看，法庭是怎么运作的。一个案子开庭了。法庭将要审理一个意义非常重大的案件。一个陪审团或审判团组成了。每一位审判员在法庭上所作的第一件事，就是宣誓，要公正不偏地仔细遵守法律，聆听和衡量证据。如果审判员在法庭审理中的判断，是不自由的，是被逼使的，那么，这样的宣誓就是一个笑话。案件审理开始了。许多证据与见证，被呈送到法庭上来。任何一个公正不偏的心，都能够清晰地根据这些证据与见证得出恰当的结论。适用的法律也是清晰的。法官清楚地宣读相关法律。审判员退庭，商讨案情，并做出结论。

然而，假设，令所有人吃惊的是，审判团得出的结论却是与所有法律和事实都明显地矛盾的决定。结果怎么样？公众会对此非常愤怒；所有的审判员都臭名远扬；公众再也不尊重他们了。他们居住的社区都非常鄙视他们。为什么公众憎恶他们呢？因为这些审判员违背了自己的誓言。即使没有他们曾经受贿的证据，即使没有证据表明他们做出了违心的裁决，公众仍然愤怒地唾骂他们。众人一致地认为，这样违背自己誓言的人，一定是品质极其恶劣的人。

我们再假设，另有一个包含十二名审判员的审判团。其中，有一个人根本不在乎证据、见证、辩论、法律。他的观点已经先入为主地确定了。另一个人则非常马虎大意，根本不仔细认真地看重事实，也不在乎是非。还有一个人则偏听偏信，只听控辩双方的一方，而不听另一方的辩论。还有一个人，在思考的过程中，明显地偏向一方。在这个审判团中，只有一位成员在非常仔细地聆听全部案情、以及控辩双方的所有陈述；最后，他凭着理性和良知，作出恰当而符合事实的结论。这就是审判团中那位唯一的公正者。虽然，最后在商讨案情定论、投票的时候，所有其他审判团成员们也都在表面上同意这位公正者的案情结论，但是，在上帝的眼中，除了这位公正者以外，其他人都是有罪的。因为上帝看重的，是人内心中真正的光景。如果公众们知道审判团中其他那些成员们的行为与内心光景，那么，任何良善人也会把那些成员们看为有罪责的。一个内心不看重真理、真相的人，也会在各样事情中表现出各种各样的罪来。

我们再一次强调，如果人的信仰、信心、相信、判断，是不自由的、被迫的；那么，他就也不必为自己的错误认知与信念承担责任，因为，他既然没有自由，也没有善恶、对错可言。

但事实上，无论外界如何，我们的内心是自由的、不受人逼使；同时，我们应当诚实地面对摆在我们面前的证据与见证，发自内心地做出抉择，以智慧与诚挚的心，来到上帝真理的面前。一个人如果顽梗地不愿意聆听别人的见证，那么，他就不可能得到真理。

让我们再进深一步讨论。我们的良心告诉我们，应当接受上帝在我们生命中所显明的见证。若我们接受人的见证，那么我们就更应当接受上帝给我们的见证。圣经是上帝向我们所显明的见证。它邀请人来仔细地查考；因为它讲述了人的灵魂得到救赎的福音，讲述了我们造物主的荣耀。圣经告诉我们，上帝愿我们以自由、公平、完全、平安、恳切的心来到他的面前。我们应当抱着自由、公平、完全、和平、恳切的态度，来查考圣经。圣经告诉我们："你们必晓得真理，因为真理必使你们得自由。" "你不可像无知的骡马，如果不用嚼环辔头勒住牠们，它们就不肯走近。" "凡事都要察验，好的要持守。" "弟兄们，你们在思想上不要作小孩子，却要在恶事上作婴孩，在思想上作成年人。" "如果你有智慧，你的智慧必使你得益。" "人若愿意遵行　神的旨意，就会知道这教训是出于　神。"

只有谦卑、坦率、诚实、儆醒、敬畏的人，才能够看见上帝的真理。

我们在前文已经阐明，人们在此世之事务上的态度和信念，将会使他们承担不同的后果；一个智慧、公正不偏的人，将要受人称赞；一个偏邪、诡诈、没有智慧的人，将要受到惩罚。那么，人们在此世之事上尚且如此，更何况

在那关乎永恒之信仰的事情上呢？

如果在世事上，我们应当愿意聆听一个诚实智慧之人的见证，那么，在关乎信仰之事上，我们是否更应当聆听上帝的见证呢？如果，人在关乎此世之事上的错误观念，将会引向致命的后果；那么，在关乎来生的信仰之事上，人们岂不要承担更为严重的后果呢？如果，人若要关心在此世之事上的福祉，就必须要看重上帝所定的自然定律和法则，那么，在关乎道德、关乎信仰的事情上，人岂不更应当聆听上帝的道德法则吗？

一个人错误地以为，某个国家已经取消了死刑。他犯了杀人罪；当被送到绞刑架上的时候，他说，要是早知道自己会承受死刑，就一定不会杀人了。他的错误观念，导致他成了一个杀人犯；那么，一个悖逆上帝的人，岂不要更加悲惨吗？上帝说："犯罪的灵魂，必将承受死亡。"

人是软弱的、常常犯错的；然而，我们尚且可以相信世上的见证人的见证；——那么，我们岂不更应该相信那真实无伪的上帝的见证吗？如果人的话语可以是可信的，那么，上帝的话语就更应当是值得我们信靠的了。上帝从不犯错，从无欺谎。"上帝是光，在他里面毫无黑暗。" "他的智慧无法测度。" "他知道自古以来的事。" "被造的在　神面前没有一样不是显明的，万有在他的眼前都是赤露敞开的；我们必须向他交帐。" "我坐下，我起来，你都知道；你在远处就明白我的意念。" "耶和华是察透人心，试验人肺腑的，要照着各人的行为，和各人所作的事应得的结果报应各人。"

上帝是全在、全知的。他知道一切的因，一切的果；他创造了宇宙天地以及其中的万有；并知道宇宙中的一切真相。他知道过去的事，现在的事，将来的事，可能的事；他知道一切可能性。

否认上述事实的人，需要去好好地学习自然科学；在这宇宙自然中，若没有那样一位大能而全在的造物主，就不可能会有普遍的、遍及的、放之四海而皆准的自然定律与法则；也就不可能有自然科学。

即使那些基督教信仰以外的世人，也都能够认识到上帝的全能性。上帝所给我们的见证是无限恰当的，是大有能力的。若上帝说一件事情是应当的，那么，他就有无限的权能与智慧使那件事情成就。他的旨意，绝不会失败。在上帝那里，没有难成的事。上帝不会被打败。上帝的真理不会衰残。他是真理之神，是信实的造物主；他不违背自己；他毫无欺谎。

上帝用这个被造的宇宙自然世界来教导人类；他教导农夫何时撒种，何时收割；他教导水手何时扬帆，何时起锚；他使人有艺术与装饰的技能；他使官长有智慧治理政府和国家。那些遵从上帝的自然定律法则的人，就是智慧的，能够得到繁荣与康乐。上帝在很多方面教导我们，使我们知道关于身体、健康、财富、社会福祉等等事情。上帝更要把那关于灵魂的、关于永生、关于属天财富的事情，告诉我们；这才是那更重要的事。上帝是恩慈良善的；他对我们的了解，远远地超过我们对自己的了解。他是我们的造物主，是我们的律法给予者。因此，他一定会把他自己的旨意向我们启示、显明。

若没有圣经，若没有上帝的特殊启示和话语旨意，那么，我们仅仅在宇宙自然本身之中，并不能够知道上帝在我们生命中的心意和旨意，也更不可能知道上帝的救赎恩典。

若圣经就是上帝对我们的启示和话语，那么，我们的职分就是要顺服他的旨意，信靠他的话语；我们应当勤奋地查考圣经，并从中看见上帝在我们生命中的计划和心意。"那接受他的见证的，就确认　神是真的。"

上帝是全地的审判官。他是万国的主宰。宇宙的和谐运行依靠他的支撑。人是否相信上帝的见证，是否信靠上帝的话语，等等——人都将要为自己的信仰而承担责任、受到审判。拒绝上帝的话语，就是在否认上帝的能力与良善。若福音真的是来自天上，那么，它就显明了上帝最大的爱、最奇妙的恩典。

若圣经真的是上帝的话语，那么，每一个诚实坦白的人就都要承认，圣经中包含了关于所有重要话题的完整而清晰的见证。圣经告诉我们，人因着罪性和罪行而离开了公义圣洁的上帝；人喜爱罪，恨恶上帝；人将要面临上帝公义、圣洁、终极的审判；在罪中，在这个世界上，人没有力量，没有义，没有盼望。如果事情真的如此，那么，上帝把这些告诉我们，就更显明了他的良善与恩慈，尤其是当他把和平、救恩、慈爱赐给我们，使我们有重生的、圣洁的生命。圣经的主题就是，使我们的心灵得到更新，使我们的罪得到饶恕赦免，使我们得到上帝的悦纳，使我们有力量敌挡罪的引诱试探，使我们

胜过罪、胜过死亡。

圣经清楚地向我们启示了耶稣基督的生命以及救恩。整本圣经旧约都是见证、预言、预表了耶稣基督的救赎。整本圣经新约更清楚地展示了，那救恩以何等奇妙的方式向我们显明、成就。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。” 圣经告诉我们，耶稣是弥赛亚，是基督，是上帝的受膏者，是救主，是上帝与人之间的中保，是恩典之约的赐予者，是救赎者，是先知、祭司、神百姓的君王，是上帝的羔羊，是背负、除去世人罪孽的，是道路、真理和生命。他是我们的方舟，是我们在洪水中的希望。上帝关于耶稣基督的见证是完整而清晰无误的。上帝按着他自己的旨意，用神迹、奇事、预言、圣灵的恩赐，向世人见证耶稣基督的真实恩典。

在数千年中，在一代一代人的眼前，上帝在圣经中的预言和预表，逐渐实现、应验、成就；这些预言都是以耶稣基督的生命、恩典、国度为中心。每一代人的眼中，也见证了上帝的恩典使人的恶被转为善、罪被除去、美德兴起。在圣经真理的大能之下，理性、律法、文明、良善、敬虔、忍耐、谦卑、等等道德风貌蔚然成风。圣经中的福音，是对人类社会的极大祝福；彰显了上帝的无比荣耀。

若上面这些事情是真的，那么，我邀请您来认真地阅读圣经，思想上帝的公义良善；并且，我也想请您扪心自问，如果人拒绝了上帝的救恩，拒绝了上帝的见证，那么，人难道不要为自己的罪而承担罪责吗？难道人不应当为自己的信仰而承担后果与责任吗？

____

有的人反对说，他们不喜欢圣经中对于那些犯罪者的威胁；他们不想要在被威胁的情况下接受一个信仰。可是，难道上帝没有权柄给悔改己罪的人以美好的应许，并给沉浸罪中之人以严厉的警告吗？我们的国家法律不也是威胁要惩罚、监禁那些行恶的人、偷盗者、纵火犯、杀人犯吗？在罪的引诱试探面前，我们难道不应当以敬畏上帝的心，而远离罪恶邪淫吗？

圣经是天国的法典；上帝是律法的终极给予者。没有警告、惩罚、以及威胁的律法，就仅仅是软绵绵的一纸空文而已。顽梗罪人所承受的惩罚，是他们所应得的；我们若拒绝上帝的公义与恩典，就必然面临灵魂的灭亡，正如人的身体若拒绝粮食，就必然面临死亡。

圣经中的威胁、警告，与圣经中的良善应许与恩典一样，都是对我们极为有益的。我们若在耶稣基督里面与上帝和好，若愿意接受和相信上帝的救赎恩典，那么，我们的心里面应当有何等巨大的感恩。因着耶稣基督的救恩，我们得以脱离上帝的可畏惩罚，躲避上帝的终极公义审判。我们更应当以极大的热忱，去把基督福音传遍天下、传遍地极，使世人脱离罪恶的捆绑，离弃罪、归向神，承受上帝的恩典，躲避上帝的公义审判与惩罚。

____

一位现代作者在书中写道，人不应当为自己的信仰而承担责任、后果；否则，世界上在宗教信仰方面的迫害，就会大行其道；这是因为，如果一个人的信仰不符合“正统的”、“主流的”、“正确的”信仰，那么，这个人就会受到社会的残酷迫害。

但是，持上述论调的人，显然没有仔细地阅读过圣经，更不明白圣经中的基本内容和教义，也不明白基督福音的真谛。圣经告诉我们，只有上帝才是人的心灵与灵魂的主。“你是谁，竟敢论断别人的仆人呢？他要受到他自己主人的鉴察与审断。他要向他自己的主人交账。” “你们用什么量器量别人，就用什么量器量你们。” “你们必须要饶恕、赦免别人，才能得到上帝的饶恕、赦免。” 这是圣经对我们严厉的警告与责备。上帝说：“申冤报应在我。”

上帝是鉴察人内心的上帝。人在信仰方面的虚伪、谬误和罪，只有上帝才能清清楚楚地知道，只有上帝才有主权施行审判、惩罚。在这方面，人如果代替、取代上帝的权柄，篡夺审判与惩罚的权力，那么，就是在藐视神、冒犯神、亵渎神。

虽然，在民事与社会事务方面，人间的法律有义务赏善罚恶，秉公行义，实行正义、平等与公义；但是，在信仰的事务方面，就终极意义而言，人间的法律没有权柄惩罚或是迫害人。

____

综上所述，我们阐明了，世人将要为自己的信仰而承担责任与后果。一切世人都将要面临上帝的公义而终极的审判。

人可以被合理地要求，相信充足的证据所显明的真实信仰。在本章，我们还没有谈到，究竟有什么合理而充分的证据，显明了圣经真的是上帝的话语和启示。在本书接下来的部分，我们将要详细讨论这些内容。

++
++
++
++
++
+++

____
____
____
____

（第三部分）须菩提！若福德有实，如来不说得福德多，以福德无故，如来说得福德多

须菩提，如果以为福德是实在有的，就是执著我人众生寿者相，如来就不说得福德多，如果以为福德是无的缘故，如来说他得到的福德很多

=======

福与德，到底应当多还是少，应当有还是无？——福德，多就应当是多，有就应当是有，而不应当自我矛盾地说既是“有”又是“无”，既是“多”又是“少”。之所以如此自我纠结的重要原因之一，是在于，谦卑与荣耀之间的看似内在矛盾。一个人怎能既有美德、荣耀，又有谦卑？泛神主义哲学理念无法解决这个内在矛盾，所以，就自欺欺人地说，一切本为空、无，一切都“空即是色、色即是空”；因此，连福德也是如此，既是有、又是无，既是多、又是少。这种内在逻辑矛盾，正是在于，这种信仰体系中没有那位伟大的造物主、道德的本源。在这种信仰体系中，人是因行为、功德、果效称义，而不是因救恩、信靠、信心称义。在这种信仰体系中，人自以为义，落在自高与自傲的泥潭之中。

【引述 罗马书第三章 立功之法】

福在于什么：——真正的幸福与祝福，不是在于我们自己，而是在于上天的恩典与救赎。

德在于什么：——真正的良善美德，不是在于我们自己的什么优点（固然，我们的言语行为，应当是我们内在信仰的真实流露），而是在于我们在内心中真正地、真挚地、热忱地敬畏、仰望、倚靠、顺服于我们的造物主、公义圣洁的上帝。

衡量的基准与目标是什么：——幸福与美德，是来自于上天；他更是衡量幸福与美德的基准与目标。在上帝以外，生命是没有意义的，因为他是宇宙天地以及其中万有的造物主，是人生命的创造者，是道德的源泉。在上帝以外，幸福与美德也是没有意义的，因为人若离开了生命与道德的源泉，怎能有真正的幸福与美德呢？

【引述 诗篇 在天我还有谁】

诗篇73篇

亚萨的诗。 1 神实在善待以色列，

善待那些内心清洁的人。

2至于我，我的脚几乎滑跌，

我险些跌倒。

3我看见恶人兴隆，

我就嫉妒狂傲的人。

4他们没有痛苦，

他们的身体又健康又肥壮。

5他们没有一般人所受的苦难，

也不像普通人一样遭遇灾害。

6所以，骄傲像链子戴在他们的颈项上，

强暴好象衣裳穿在他们的身上。

7他们的罪孽是出于麻木的心，

他们心里的恶念泛滥。

8他们讥笑人，怀着恶意说欺压人的话，他们说话自高。

9他们用口亵渎上天，

他们用舌头毁谤全地。

10因此他的人民归回那里去，

并且喝光了大量的水。

11他们说：“　神怎会晓得？

至高者有知识吗？”

12看这些恶人，

他们常享安逸，财富却增加。

13我谨守我心纯洁实在徒然；

我洗手表明清白也是枉然。

14因为我终日受伤害，

每天早晨受惩罚。

15如果我心里说：“我要说这样的话”，

我就是对你这一代的众儿女不忠了。

16我思想要明白这事，

我就看为烦恼；

17直到我进了　神的圣所，

才明白他们的结局。

18你实在把他们安放在滑地，

使他们倒下、灭亡。

19他们忽然间成了多么荒凉，

被突然的惊恐完全消灭。

20人睡醒了怎样看梦，

主啊！你睡醒了，也要照样轻看他们。

21我心中酸苦，

我肺腑刺痛的时候，

22我是愚昧无知的；

我在你面前就像畜类一般。

23但是，我仍常与你同在；

你紧握着我的右手。

24你要以你的训言引领我，

以后还要接我到荣耀里去。
25除你以外，在天上，我还有谁呢？
除你以外，在地上，我也无所爱慕。
26我的肉身和我的内心虽然渐渐衰弱，
　神却永远是我心里的盘石，是我的业分。
27看哪！远离你的，必定灭亡；
凡是对你不贞的，你都要灭绝。
28对我来说，亲近　神是美好的，
我以主耶和华为我的避难所；
我要述说你的一切作为。

———————————————————————————————

什么是实，什么是无，什么是谦卑，什么是宽宏、慷慨、舍己、牺牲、恩慈、热爱、坦然、坚信、盼望：——我们的信仰，只有紧紧地倚靠于上帝的救赎恩典，在我们的心灵中，才会有真正的谦卑与宽宏、慷慨、舍己、牺牲等。只有当我们被上帝所饶恕，我们才真正有能力和胸怀去饶恕别人。只有当我们在上帝那里得到平安，我们才会真正地以平安的心灵去面对此生的风雨患难。只有当我们内心中有了那不能朽坏、不能衰残、不能玷污的盼望的时候，我们才能够真正地以坦然和热爱的心，去面对这个世界。

平安，就是心无牵挂吗？——我们的心系于什么？我们生活在这个世界上，然而，我们却不应当把我们的心系于这个世界以及其中的任何被造之物（我们人类自己，也是上帝手中的被造之物），而是应当把心系于那创造这一切的主。这世上的一切终会朽坏、逝去，但是，我们的生命之主却永远也不会衰残、朽坏、逝去。那么，我们的心中又怎会失去平安呢？

什么是忧虑？为什么而忧虑、期盼、信仰、倚靠：——忧虑，就是担心未来会发生什么不好的事情，担心未来会失去什么，担心自己、以及自己所爱的人在这个世界上将会遭遇什么，等等。但是，若我们知道，这宇宙天地以及其中的万有，都是出于那位伟大而至善至美的造物主的创造，那么，我们还忧虑什么呢？若我们知道，我们是被上帝所爱的（他甚至为了救赎我们，而差遣他的独生爱子降世为人，为我们死在十字架上），那么，我们又怎会有任何担心和忧虑呢？若我们的家人、爱人，也像是我们一样，认识到主的爱，活在主的爱中，那么，我们又何必为我们的家人、爱人而担忧呢？

患得患失：——人若没有真正的信仰，那么，他生活在这个世界上，一定是患得患失的。无论是得到、还是失去，无论是得到很多、还是得到很少，他的心里都会充满忧虑和担心；因为，在他的心里，并不认识这一切世事的本质和本源。

放下一切：——佛教告诉我们，应当“舍得”、解脱、了脱、彻悟，看清无我、无人、无众生、无寿者，看清空即是色、色即是空，应当放下一切。然而，这样的教义与教导却是错误的，正如同把洗澡水和孩子一同倒掉一样。我们必须看见、承认，生命是美丽、甜蜜的；世界是美丽、奇妙、浩大的；这一切都是源于那伟大而圣洁公义的永生之神。只有在他那里，我们才能找到生命与世事的真正意义。只有在他那里，我们才能明白，我们生活在这个世界上，什么叫“放下一切”；我们生活在这个世界中，但却不属于这个世界；我们勤奋而努力地做好每一件当作的世事，因为我们的心系于那创造这一切的主；我们所作的每一件世事，都是出于我们对于上帝的爱，对于弟兄姐妹的爱。这正是上帝所教导我们的：——你应当尽心尽力尽性尽意地爱主你的神，并要爱人如己。

坚持什么，放手什么：——我们生活在这个世界上，应当坚持什么、放手什

么？我们应当坚持正义、公义、恩慈、怜恤、道德，应当为此而舍生忘死。我们应当放手那些属世的、属肉体血气的牵挂、贪婪、不安、忐忑。

得到什么，失去什么：——我们生活在这个世界上，应当心系于那创造我们、救赎我们的主，而不是心系于任何被造之物、被造之人；我们应当以爱、饶恕、真诚来对待我们所遇见的一切世人，但是，我们不应当以他们、或是源于他们的利益，而作为我们心灵的依归。我们所将要得到的，是在耶稣基督救恩之中而得的永远生命，是那无限美好的天国。我们所将要失去的，是对于此世的不恰当的牵挂与罪的缠累。

长存什么，朽坏什么：——只有那属天的财宝，才是长存的；这地上的财宝，都将会是要朽坏的。

+++

+++

+++

+++

+++

+++

【引述 天上的财宝与地上的财宝
马太亨利注释】

马太福音6章
19“不可为自己在地上积聚财宝，因为地上有虫蛀，有锈侵蚀，也有贼挖洞来偷。20要为自己积聚财宝在天上，那里没有虫蛀锈蚀，也没有贼挖洞来偷。21你的财宝在哪里，你的心也在哪里。22“眼睛就是身体的灯。如果你

的眼睛健全，全身就都明亮；23如果你的眼睛有毛病，全身就都黑暗。如果你里面的光变成黑暗，这是多么的黑暗！24一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事　神，又服事金钱。”

———————————————————————————

马太亨利圣经注释

除了虚伪之外，另一个常常在人的灵魂中得逞的撒旦试探、诡计是——贪恋世界。没有什么其它事情，比“虚伪”和“贪恋世界”这两件事情，更能够经常地掩藏在表面敬虔信仰的面纱之下。所以，基督在上文中警告了我们关于信仰虚伪之人的事情以后，在这里继续警告我们，不可贪恋世界。我们必须不可像那些信仰虚伪之人一样；他们的根本性错误，其实就是：——他们把这个世界当作是他们的奖赏；他们所看重的，就是世人的称赞，就是属世的利益和好处。在我们选择财富、目标、主人的时候，我们必须要注意这里的这两个罪——虚伪的信仰，以及贪恋世界的心。

I。我们应当以什么为我们真正的财富。一个人，总会在生命中、在心底深处，把一些东西当作是他的财富、他的份、他的倚靠。他会尽力地去积累这些财富，并把这些财富积累当作是为未来所需而进行的预备。传道书2章3节：“我心里察究，如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我。又如何持住愚昧，等我看明世人，在天下一生当行何事为美”。在我们的灵魂中，总会把一些事情当作是最好的事情；总会把那些事情当作是我们的喜乐、满足和倚靠。基督在这里所说的话，并不是要剥夺我们的财富，而是要指教我们，应

当选择什么为我们真正的财富。

1.这里警告我们，不要把那些可见的、暂时的东西，当作是我们最珍贵的东西；不要把那些东西，当作是我们幸福的所在。不要为你们自己在地上积攒财宝。基督的门徒们已经抛弃所有、来跟随他；他们应当一直持守着这样的心态。财宝，是那些丰富的、在我们眼中极其有价值的东西。我们必须不能为自己在地上积攒财宝，就是说，——（1）我们必须不能把这些东西当成是我们生命中最宝贵的东西、最有价值的东西、最有用处的东西：——我们不能称这些东西为"荣耀"——就像拉班的儿子们那样。而是，我们要把它们看成是没有荣耀的东西。那真正的荣耀，远远超乎它们之上。（2）我们必须不能贪图这些东西的丰富，不能无止境地、没完没了地搜刮这些东西、加添这些东西。一个人如果把那些东西当成是心里的财宝，就会这样贪婪地去做。（3）我们必须不能信靠、倚靠这些东西，把它们当成是为我们的未来遮风挡雨、给我们带来安慰与安全感的东西。我们必须不能对黄金说：——你是我的盼望，是我的心系所在。（4）我们必须不能在这些东西中得到满足；必须不能把它们当成是我们的渴望与祈盼。我们应当安于简朴，但不以这个世界为我们的分。这些东西不能是我们的慰藉（路加福音6章24节），不能是我们的喜笑和饱足（路加福音6章25节）。我们真正需要积攒的，不是这个世界中的繁华与财富，而是在另一个世界中的东西。在我们的面前，面临着抉择；我们努力积攒的东西，就是我们看为至宝的东西。我们应当智慧地作出选择；因为无论你为自己选择了什么样的东西，你自己也就成为了什么样的人。如果我们知道、明白、思想，在我们的里面是何等大，我们的生命是何等长久，那么，我们就会看见，在地上积攒财宝是一件多么愚妄的事情。

2.这里告诉我们，为什不应当在地上积攒财宝：——因为这些都是将要丢失和朽坏的东西。（1）这些地上的财宝，会从里面败坏。世上的财宝总是这样，被虫子咬，从里面锈坏。那些我们以为储藏得最稳妥的属世财宝，最后都会变得破败不堪。路加福音12章16、17节："就用比喻对他们说，有一个财主，田产丰盛。自己心里思想说，我的出产没有地方收藏，怎么办呢？" 传道书5章10-12节："贪爱银子的，不因得银子知足。贪爱丰富的，也不因得利益知足。这也是虚空。货物增添，吃的人也增添。物主得什么益处呢？不过眼看而已。劳碌的人，不拘吃多吃少，睡得香甜。富足人的丰满，却不容他睡觉。" 雅各书5章2、3节："你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈。那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世，只知积攒钱财"。注意——世上的财物，在它们之中，有一个朽坏与败坏的律——它们总是逐渐枯萎凋残。（2）这地上的财宝，也会面临暴力的抢夺而失去。贼进来，会把财宝偷走、抢走。强盗、小偷的眼睛，总是会盯着那些积攒财宝的房屋和家庭；在这世上的任何属世的财宝之中，没有什么是真正能够安全稳妥的。我不应当把我的信心和倚靠放在属世的财宝上，即使它们看起来华丽炫目；不论这世上的财宝、虚荣、繁华，似乎能够给我们带来多少属世的暂时好处，我都应当轻看这一切——因为它们都是必将朽坏、轻易失去的东西。如果我们把这个世界上那些属世的、轻易会失去的、随时被抢夺的东西，当成是我们的财宝，那么，我们就真是太愚妄了。

3.我们应当把那些永恒的、属天的、不可见的东西，当成是我们的真正财宝，当成是我们最美好的东西，当成是我们的幸福、喜乐与荣耀。你们要在

天上积攒财宝。（1）是的，在天上的的确确有财宝，是比地上的财宝更真实、更美好、更久远的。我们在天上的拥有，才是我们真正的财宝、富足、荣耀、与喜乐。我们的财宝，在神的右手中；神使我们成为圣洁与完美，也使我们的财宝成为圣洁与完美。（2）只有真正智慧的人，才知道应当在天上积攒财宝；勤勉地为天上的财宝而努力地劳作；我们应当在主耶稣基督里面，得到永生的确据，并把我们的幸福完全地倚靠在他的身上，仰望他的名；用圣洁的心，轻看这世上的一切——因为，这世上的一切，没有任何东西能够与基督美好的救恩相比。我们必须坚定地相信，在天上有我们永远的幸福和盼望；并且，以那里的一切为我们的满足；不以这世上的任何事物为我们的满足和慰藉。如果我们是以那天上的东西为我们的财宝，并且勤勉地为我们自己积攒那天上的财宝，那么，我们就必须要信靠神，相信他会安全稳妥地保守着我们的财宝。我们的一切心思、意念、渴望、情感、努力、勤勉，都应当是以那里为目标。我们不要被世界的钱财所缠累；那些东西只会欺骗我们、压垮我们；而是应当积攒那真正稳妥的财富。这是神对我们的应许；每一个真诚信从基督之人，在天上都有丰富的财宝；这是关乎我们的未来的永久归宿。（3）这是对我们的极大鼓励——我们在天上的财宝，是安全的。只有我们天上的财宝才是安全的。在那里，没有虫子咬；财宝不会朽坏；我们不会被欺诈；也没有人来偷盗或是抢夺。这是那天上的幸福，是超越时间的限制的；是不能朽坏的基业。

4.你的财宝在哪里，心就在哪里。因此，我们对财宝的抉择，必须是正确而智慧的。我们的心意，生命的意义，都是取决于此的——或是属世的，或是属灵的；说是属地的，或是属天的。心总是跟随着财宝，正如向日葵总是跟随着太阳。财宝，是我们的价值和眼目的归宿，是我们的恋慕和情感的归宿（歌罗西书3章2节），是我们的渴盼与追求的归宿，是我们的目的与意图的方向，是我们的心所属的地方。我们的财宝在哪里，我们的关切和顾虑也在

哪里——是我们急切恳求、期望、相信、喜悦、朝思暮想的；是我们心里牵挂、割舍不下、得着慰藉、专注凝思、常常挂念的事情。箴言18章10、11节："耶和华的名，是坚固台。义人奔入，便得安稳。富足人的财物，是他的坚城，在他心想，犹如高墙"。诗篇119篇111节："我以你的法度为永远的产业。因这是我心中所喜爱的。" 箴言23章26节："我儿，要将你的心归我。你的眼目，也要喜悦我的道路。"我们的心，应当是属于神的；我们的财宝，必须是在神那里；这样，我们的灵魂才能归向他。

这里所教导的关于财宝的事情，是与前面的警告教诲紧密相连的。我们的信仰，必须是真正的、真诚的；必须是寻求真神的，而不是寻求人的赞誉以及属世的好处。我们的财宝，就是施舍奉献、祷告、禁食，以及这些事情给我们所带来的赏赐。如果我们做奉献、祷告、禁食这些事情，仅仅是为了人的赞誉和称许，那么，我们就是在积攒地上的财宝，因为我们只看重这个世界中的利益与好处。这样做的人是愚妄的，因为，我们所贪图的别人的赞誉，就像是那些地上的财宝，很快就会朽坏，被虫子咬，（传道书10章1节），被别人偷走、夺去。诋毁和谤渎就是像小偷强盗一样，偷走我们为自己积攒的财宝——我们在别人眼里的名誉地位。若我们把心放在这个世界上，那么，我们的努力就终将是徒劳的。虚伪的人，在天上没有任何财宝（以赛亚书58章3节："他们说，我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？看哪，你们禁食的日子，仍求利益，勒逼人为你们作苦工"）；当他们的灵魂被收去的时候，他们没有任何资财能够带走，没有任何价值能够存到永远。（约伯记27章8节："不敬虔的人虽然得利，神夺取其命的时候，还有什么指望呢？"） 但是，如果我们以真诚而

正直的心，来奉献、祷告、禁食，并仰望神、渴盼他的悦纳，那么，我们就是在天上积攒财宝；在神那里，有记念册记录我们的一切（玛拉基书3章16节）；而且，将要有我们的赏赐。当我们来到死亡与坟墓的另外一面的时候，我们就必会得到安慰。虚伪之人的分，是在这个世界上（耶利米书17章13节）；然而属神的信实百姓，他们的名要记录在天上（路加福音10章20节）。神对我们的悦纳，就是我们在天上的财宝；这财宝是不会朽坏、不会被偷抢的。我们的财宝如果是积攒在神那里，我们的心如果是系在神的身上，那么，还有什么其它地方能更好呢？我们必将在神那里永远站立。

II。在我们的信仰中，必须警惕虚伪之罪，以及贪恋世界之罪。这里有两种人的眼睛，一种是好的，一种是不好的（22、23节）。眼睛是身体的灯——因为眼睛寻找、发现对象，并引领着身体的行动。如果没有身体的灯，那么，外面世界的光就对我们没什么用处。箴言15章30节：眼 有 光 使 心 喜 乐 。 好 信 息 使 骨 滋 润 。

1.你 的 眼 睛 若 了 亮 ， 全 身 就 光 明 。如果我们的眼目看重的，是良善之事，那么，我们的心就趋向于那些事情，我们的生命，就会在基督里有完全的光、确据和真诚；我们就会有良善的行为，如同光一样照在人前；我们的信仰在天父的面前，就是纯洁、没有玷污的。但是，如果心里面是罪恶、贪婪、苦毒、嫉妒、怨恨——这些东西常被描述为罪恶的眼目（马太福音20章15节）（马可福音7章22节）（箴言7章22节）——那么，我们的身体和生命就会是黑暗而昏花不明的；我们的言语行为中就会充满罪恶。以赛亚书32章6-8节：“因 为 愚 顽 人 ， 必 说 愚 顽 话 ， 心 里 想 作 罪 孽 ， 惯 行 亵 渎 的 事 ， 说 错 谬 的 话 ， 攻 击 耶 和 华 ， 使 饥 饿 的 人 ， 无 食 可 吃 ， 使 口 渴 的 人 ， 无 水 可 喝 。

吝啬人所用的法子是恶的。他图谋恶计，用谎言毁灭谦卑人。穷乏人讲公理的时候，他也是这样行。高明人却谋高明事，在高明事上，也必永存”。 如果我们里头的光黑暗了，那黑暗是何等地大呢————如果，在我们里面的、本应该引领我们的那些良知、情感完全败坏了、失丧了，那么，我们的生命该是多么黑暗而可怕！

2.我们的眼睛，对应的也是我们对事物的理解和明白——我们的认知、判断、引导，等等。如果我们的眼睛了亮，如果我们有真诚而正确的判断，如果我们能够明辨是非——尤其是能够辩明，我们真正的财宝应该是在哪里——那么，我们的情感、行动就会得到正确的引领；我们就会有完全的、恩典的、安慰的光。但是，如果我们的眼目是邪恶的、败坏的、被世俗所羁绊的，那么，我们的世界观就会是错误的、昏花不明的；我们的心与生命就会充满了黑暗；我们的整个生命就会是败坏的。诗篇82篇5节：“你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去。地的根基都摇动了。” 人的灵本应是为主燃亮的蜡烛；但是，生命如果昏花了，将是多么可怕。 以赛亚书5章20节：“祸哉，那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。”

3.我们的眼目，也对应了我们人生的目的与目标。我们用眼睛来为自己设定当前目标、寻找前进方向；并专注地朝着那个方向努力。我们的眼目，引领着我们在信仰中所作的每一件事情。我们所追求的，总是我们眼睛所瞩目的什么东西或是事情。如果我们的眼睛是单纯而明亮的，那么，我们就能诚实地设定正确的目标，并正确地向着那个目标努力————我们会纯洁地、单

单地仰望神的荣耀，寻求神的名、神的恩惠，在一切事情上都单单地倚靠他。这样，我们的眼目就是纯洁的。保罗说，我活着，是为基督而活。这样，我们的整个身体就是在完全的光中；我们所有的言语行为就会充满了恩典，讨神的喜悦，也令我们自己得到安慰。但是，如果我们的眼目是邪恶的，那么，我们就不会单单注目于神的荣耀，我们也不会得到神的悦纳；我们会看重人的称许与掌声————甚至，即使在我们的信仰当中，当我们表现得想要荣耀神、寻求基督之事的时候，我们的内心深处，却也仍然是寻求我们自己的荣耀和属世利益。我们的整个生命就会是败坏的、不安稳的；我们的根基就摇曳不定。在我们的心里，就会充满了迷乱和罪恶的心思意念。如果你里面的光昏暗了，那黑暗是何等地大呢。在你的生命中，会有根本性的错误；你所作的一切，都会被这根本性的错误毁掉。目标，决定了行动。在我们信仰中最重要的事，就是确定正确的目标——哥林多后书4章18节："原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的"。信仰虚伪之人，就像是风筝，虽然飞了上去，但是却被地上牵着，随时要落到地面。真诚的基督徒，就像是美丽而自由的云雀，在天空中飞翔得越来越高，把地上的事情放在脑后。

III。我们必须要小心警惕虚伪之罪、以及贪恋世界之罪；我们要谨慎地选择自己的主（24节）。没有人能事奉两个主。服事两个主的人，眼目不是单纯的。一个信仰真诚的人，会像诗篇123篇1、2节所讲述的那样——"坐在天上的主阿，我向你举目。看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到他怜悯我们"。我们的主耶稣基督在这里严厉而又一针见血地指出，那些虚伪之人的欺谎。他们以为，可以在神与世界之间骑墙——既有地上的财宝，也有天

上的财宝；既讨人的喜欢，又讨神的喜欢。这些虚伪之人说：为什么不呢？一石两鸟总是好的。他们期望，他们的信仰既可以给他们带来属世的利益，又给他们带来天国的利益。正如那个伪装的母亲，愿意把孩子分成两半；或是，像那个撒玛利亚女子，在偶像与真神之间踌躇。但是，基督说，不，这样绝对不行。提摩太前书6章5节："他们以敬虔为得利的门路。"

1.这里，有一个非常一般性的、根本性的原则：一个人不能事奉两个主。假如一个仆人有两个主人，那么，当这两个主人彼此一致的时候，仆人会高高兴兴地跟随着他们；但是，当这两个主人彼此分开的时候，我们就能看出来，这个仆人到底是属于谁的。他不可能同时爱两个主人、遵从两个主人、忠诚于两个主人。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。——这就是真实而实际的局面。

2.你们不能又事奉神，又事奉玛门。玛门代表的是财利等一切属世的利益。腓立比书3章7节："只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。" 在这个世界中，肉体的情欲，眼目的情欲，生命的骄傲，等等，都是玛门。对有些人来说，他们的玛门就是肚腹；这就是他们服事的对象（腓立比书3章19节）。对另外一些人来说，他们的玛门则是安逸、睡眠、运动、消遣（箴言6章9节）。有的人把世上的财富当作玛门（雅各书4章13节）；有的人把荣誉和进阶当作玛门；有的人把别人的赞扬和掌声当作是玛门，就像法利赛人那样。总之，自我、感官、世俗、等等，就是这个世界的玛门。我们不能同时又事奉这些，又事奉神。否则的话，世界的利益一定会与神相冲突、相争竞。基督没有说，我们必须不要，或是不应该事奉神和玛门。而是，基督说，我们根本就

没有能力可以事奉这两个主；我们不可能两者都爱。约翰一书2章15节：“不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。” 雅各书4章4节：“你们这些淫乱的人哪，（淫乱的人原文作淫妇）岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。” 我们不可能两者都遵从、都服事、都信靠、都事奉。因为他们二者是彼此矛盾的。神说：“把你的心给我”。玛门说：“不，把你的心给我”。神说：“你要满足于你现在已有的东西”。玛门说：“你要利用一切机会去抓取。钱，钱，你要不择手段地却获取财富”。神说：“不要欺谎，不要欺诈，不要说谎言。在你所说所作的一切事情中，都要诚实”。玛门说：“如果你能够得着什么利益，那么，连你自己的父母都可以欺骗”。神说：“要有慈善、慷慨的心”。玛门说：“你要抓紧自己的东西，不要给别人”。神说：“不要为各样事情而忧虑”。玛门说：“你要为每一件事情忧虑”。神说：“要谨守主日、安息日”。玛门说：“你要利用每一天来为自己赚取利益”。在神与玛门之间，是有着本质性矛盾的，因此，我们不可能两个主都事奉。让我们不要在神与巴力之间骑墙，而是要作出选择；你要单单地遵从神，并事奉他。

++

++

++

++

++

++

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

◦ ◦

第二十品

离色离相分

原文：

「须菩提！于意云何？佛可以具足色身见不？」「不也，世尊！如来不应以具足色身见。何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」「须菩提！于意云何？如来可以具足诸相见不？」「不也，世尊！如来不应以具足诸相见。何以故？如来说诸相具足，即非诸相具足，是名诸相具足。」

译文：

“须菩提，你的意思怎么样？可以以圆满的色身见佛吗？”

“不可以，世尊，不应当以圆满色身见如来。为什么呢？因为如来说，圆满的色身，即非圆满色身，只是名为圆满的色身。”

“须菩提，你的意思怎么样？可以以圆满的种种诸相见如来吗？”

“不可以，世尊，不可以以圆满的种种诸相，见如来。为什么呢？如来说诸相具足（圆满），就不是诸相具足，只是名叫做诸相具足。”

（第一部分）「须菩提！于意云何？佛可以具足色身见不？」「不也，世尊！如来不应以具足色身见。何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」

「须菩提！于意云何？如来可以具足诸相见不？」「不也，世尊！如来不应以具足诸相见。何以故？如来说诸相具足，即非诸相具足，是名诸相具足。」

在佛的教导中，一切色与相都是虚空、不实的。因而，甚至连佛自己也没有什么色（具体的样貌、表现形式等等）、相（具体的方式、方法、过程、样式等等）。

在这样的否定主义的教义下，我们能够得到什么有益的领悟、教导和知识呢？我们所得到的认识，就仅仅是：一切色与相都是不实在的。那么，究竟什么是实体呢？究竟什么是真实呢？难道，真实的东西，只是人头脑中那些臆想与抽象出来的东西吗？难道，我们所观察到的这个世界中的一切，包括我们心灵所感知到的我们自己，却都是虚幻、而非真实吗？或是，根本就没有任何真实的东西，一切都仅仅是春秋大梦一场？

这样的信仰与教义，显然无法使我们真正有敬虔、真诚、热忱的心，也不会有一颗火热的信仰之心。这样的信仰与教义，不会使我们在这个充满了罪恶

的世界里，坚忍不拔、不卑不亢地面对挑战与困难，不会使我们谦卑而热情地对待一切世人，不会使我们以一颗饥渴慕义的心来追寻真理、来到那造物主、天地之主、生命之主的面前；不会使我们在心中单单地敬拜那位伟大的上天、尊崇他、跟随他、效法他，秉公行义，活出神的救赎恩典与慈爱。

固然，世事变幻，这个宇宙世间的一切事情都是转瞬即逝、时刻处于风雨飘摇之中的。但是，这并不意味着，一切具体的形式、样貌、方式、过程、等等色与相就是虚无的，不是实体，不是真实的。

固然，我们不应当以这个世上的任何被造之物，包括我们自己的肉体血气为我们心灵的归依；但是，这并不意味着，我们就不应当在客观世界面前，谦卑下来，实事求是地面对一切事情，而不是混淆真实与虚谎。那种声称白马非马（即声称：具体的事物，不是一般的事物；一般的事物不能在具体的事物中看到；具体的事物没有真实的价值和意义）的哲学，是荒谬的，不过是在诡辩而已。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。 。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第二十一品

非说所说分

原文：

「须菩提！汝勿谓如来作是念：我当有所说法。莫作是念！何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提！说法者，无法可说，是名说法。」尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！颇有众生，于未来世，闻说是法，生信心不？」佛言：「须菩提！彼非众生，非不众生。何以故？须菩提！众生，众生者，如来说非众生，是名众生。」

译文：

“须菩提，你不要说如来有这样的念头：我当有所说法。不要这样想。为什么呢？如果有人说如来有所说法，就是毁谤佛，不能了解我所说的义趣。须菩提，说佛法的没有佛法可说，只是名叫做说佛法。”

这时，慧命须菩提对佛说：“世尊，有很多众生，在未来世，听说这样的佛

法，而生起信心吗？”

佛说：“须菩提，他们不是众生，也非不是众生。为什么呢？须菩提，众生，如来说不是众生，只是名叫做众生。”

____
____
____
____

（第一部分）若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。

佛到底有没有、有什么“说法”呢？根据佛的教导，并没有任何说法（说法者，无法可说，是名说法）。事实上，根据佛所说的，任何法，都其实不是法，只是名义上称为法而已。

在前文，佛否定了色、相、法；这里，进一步否定佛自己有任何真实的说法；即，佛法本身都是幻象而已，无可言说。

____
____
____
____

（第二部分）说法者，无法可说，是名说法。
说佛法的没有佛法可说，只是名叫做说佛法。

如果，佛法真的博大精深，真的是真理，那么，为什么不能言说呢？难道，这个世界上，所有一切言说的，都不是真理，而只有那不能言说的，才是真理吗？难道，这个世界上，真的“道可道、非常道”吗？（即，所谓：真正的大“道”，若是能够被言说的，就不是长存的大“道”）——难道任何能够言说出来的道，都不是真实的道，都不是长存的道吗？

这种典型的“白马非马”的学说，是荒谬的。虽然，马是一个抽象的概念，白马是一个具体的马；但是，正如马的概念由这样一只白马体现了出来，同样，在这个世界上，在我们的生命中，抽象而一般的概念、理念、真理，并非无法表达，更并非不能在这个世界中以具体而真实的方式呈现出来。

关键的问题是，这个世界的看似纷繁乱象的背后，究竟有没有那样一位全能的、公义圣洁的、无限智慧的上天、上帝、造物主？

如果答案是否定的，那么，的确，在这个世界的千变万化纷繁复杂的具体对象、形式、样式、色相等等的背后，就不可能有一个清晰的、整齐的、一致的、有规律可循的“道”。那么，任何具体的言说、色相、说法、等等，就其终极意义而言，就都是虚无、荒芜、无意义的。

但是，如果对于上述问题的答案是肯定的，那么，我们就显然知道，因为这世界中的万有都是出于那伟大上天的创造，都在他的全能掌管之下，那么，所以，虽然世界的纷繁复杂的具体事物在我们的眼中或许是紊乱嘈杂的，但是，我们的心灵若认识那位全能而终极的造物主，就一定会知道，真理是存在的，而且必然是清晰的、明白的、可以言说的，更是我们每一个人世人能够明晓的。

（第三部分）须菩提！彼非众生，非不众生。何以故？须菩提！众生，众生者，如来说非众生，是名众生。

在佛的教导中，连众生都不是众生，而仅仅是名义上的众生而已。

换言之，一切生命形式，且先不说关于生命的定义是什么；在佛教观念中，从终极角度而言，这一切生命形式，或所谓的众生，都其实是虚幻的幻象而已，而不是实际的、根本性的存在。

真的如此吗？那么，我们的国家、社会、人群、社区又是什么呢？我们的家庭、亲人、妻子、丈夫、儿女、朋友又是什么呢？难道我们真的要像佛教的信仰教义所说的那样，出家、离开他们、在心中看破红尘、舍弃一切吗？

固然，我们常说，世事无常；人的生命在这个世界上如此短暂，就像是昙花一现；甚至，整个部落、族群、社区、国家，都会因各种各样的原因而可能从世上消失；但是，我们真的能够像这精深博大的佛教教义这样，否定众生的真实性、实体性吗？

【使徒行传17章】
16保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，心灵十分忿激。17于是在会堂里，同犹太人和虔诚的人辩论；并且天天在市中心和所遇见的人辩论。18还有一些伊壁鸠鲁派和斯多亚派的哲学家也同他争论，有的说："这个拾人牙慧的人要说甚么呢？"有的说："他似乎是一个宣传外地鬼神的

人。”这是因为保罗传扬耶稣和复活的道理。19他们拉着保罗，把他带到亚略．巴古那里，说：“你所讲的这个新道理，我们可以知道吗？20因为你把一切新奇的事，传到我们耳中，我们愿意知道这些事是甚么意思。”21原来所有雅典人和外侨，专好谈论和打听新奇的事，来打发时间。

22保罗站在亚略．巴古当中，说：“各位雅典人，我看你们在各方面都非常敬畏鬼神。23我走路的时候，仔细看你们所敬拜的，发现有一座坛，上面写着‘献给不认识的神’。我现在把你们不认识而敬拜的这位神，传给你们。24创造宇宙和其中万有的 神，既然是天地的主，就不住在人手所造的殿宇，25也不受人手的服事，好象他缺少甚么；他自己反而把生命、气息和一切，赐给万人。26他从一个本源造出了万族来，使他们住在整个大地上，并且定了他们的期限和居住的疆界，27要他们寻求 神，或者可以摸索而找到他。其实他离我们各人不远，28因着他我们可以生存、活动、存在，就如你们有些诗人说：‘原来我们也是他的子孙。’29我们既然是 神的子孙，就不应该以为他的神性是好象人用手艺、心思所雕刻的金银石头一样。30过去那无知的时代， 神不加以追究；现在，他却吩咐各处的人都要悔改，31因为他已经定好了日子，要借着他所立的人，按公义审判天下，并且使他从死人中复活，给万人作一个可信的凭据。”

所有的人类都是来自于上帝的创造之工。我们所有人的生命都来自于上帝的赐予。

因此，我们的生命不但不是虚无的、浅薄的、没有价值意义的；恰恰相反，人的生命在这个宇宙世界中是最宝贵的，因为我们都有上帝所赐的自我认知、自由意志、理性与智慧的能力。我们都是按照上帝的形象与样式所造的。我们本是那位伟大上天的儿女。

◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦

第二十二品

无法可得分

原文：

　　须菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得耶？」佛言：「如是！如是！须菩提！我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。」

译文：

须菩提对佛说："世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提，是没有所得吗？"

佛说："正是如此，正是如此。须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提，甚至没有一点点什么可得，只是名叫做阿耨多罗三藐三菩提。"

——

（第一部分）如是！如是！须菩提！我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少

法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。

这里，甚至连本经书的目的本身，都被否定了。整个佛教的信仰的目标，甚至都不存在，或是无可无不可、无虚无实的。正所谓，菩提本非树、明镜亦非台，本来无一物，何处生尘埃。

真的没有树、没有镜、没有台，甚至本来无一物吗？是的，看起来，如果从这个宇宙世界的本源、起初、终极而言，那么，的确，这世上的一切东西，一切事物，就其本来而言，都是不存在的。这世上的一切，都是原子、分子等微观粒子所组成的；而这些微观粒子，在遥远的过去，可能根本就不存在；那么，从终极层面而言（在信仰中所关注的问题，也正是这些终极层面的事情），看起来，一切东西和事物本来的确没有。

然而，我们仍然要在这里诘问：——尽管世事沧桑变化，尽管万事万物都短暂易逝，可是，我们能够说它们本来就什么也不是，本来是虚幻，本来是无虚无实吗？

在泛神主义的眼中的确如此，因为泛神主义者看不见那位伟大的上天，那全能、全知、全在、无限智慧、公义圣洁的造物主。

但是，我们却不能苟同。

在对于宇宙天地之造物主、生命之主、上帝的信仰中，我们认识到，这个物质世界并非是荒诞虚无的，而是有意义的；生命并非是虚空的、无实无虚、不生不灭的，而是来自于永生之神、并应当归向于他。

我们信仰的真正盼望与价值意义，应当在于什么，是否可以言说？——我们

真正的信仰，一定是、必需是，来自于上帝自己的启示。真正的真理，一定是来自于上帝自己。真正的信仰真理并非是死的、呆板的、没有生命、无知无觉的，而是圣洁、公义、恩慈、充满爱的；真正的信仰真理，是来自于上帝自己的救赎恩典。

永恒的真理是否存在，是否能够被我们知道、认识、明白、讲说？——若这世界之上没有那样一位永恒而全能的、至善至美的造物主；若我们这些世人不是上帝按照他自己的形象和样式所创造的（这并非是说人的头发、眼睛、鼻子、四肢等等外在的样貌，而是说人的内在的心灵、思想、智慧、认知、意志等等的能力）；若上帝没有把那永恒的信仰真理启示给我们；——那么，在无限浩大的宇宙天地面前，我们这些有限而渺小的人，就不可能知道、认识、明白、讲说真理。但是，感谢神，那关乎我们的心灵、灵魂、生命、永恒的事情，今天，已经完完全全地显明在圣经之中。圣经是上帝的启示、话语和旨意；耶稣基督的救恩是圣经的中心。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

◦ ◦

◦ ◦

第二十三品

净心行善分

原文：

复次：「须菩提！是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！所言善法者，如来说即非善法，是名善法。」

译文：

"其次，须菩提，任何人证得无上正等正觉都是一样的，没有高下，这就叫做阿耨多罗三藐三菩提。以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！所言善法者，如来说即非善法，只是名叫善法。"

———

（第一部分）是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。以无我、无

人、无众生、无寿者，修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。

平等与高下：——佛教的立场是，任何人、包括佛自己，在金刚经、佛教教义之法的面前都是平等的。在悟道、彻悟、成佛之事上，并没有高下等级之分；因为，只要是无我、无人、无众生、无寿者，那么，修一切善法，就得正法。换言之，任何人都可以成佛，都可以像佛那样、也应当像佛那样，彻悟、进入涅磐寂灭。

上述“平等主义”，固然很好，但是却面临一个严重的问题。

人生中最重要的、最匮乏的、最需要的，是什么呢？是悟道、成佛、成仙吗？是缺乏能力吗？——不，最重要的、最亟需、最匮乏的，就是谦卑的人生态度。人的罪，从最本质的层面而言，正是在于自以为义，以自己为中心，而没有谦卑、真诚。

信仰中最重要的、最应当带给人的品格，应当是什么呢？——应当是谦卑的生命品格。

那么，人怎样才能得到那真诚而谦卑的生命品格呢？——不是“与佛平等”，而是在神面前俯伏谦卑，承认己罪、悔改己罪、相信和接受上帝的十字架救赎恩典。

谦卑，绝非仅仅是在表面上、口头上强调，谦虚的品德多么多么重要，而是要在事实的层面上，使人认识到自己心灵与灵魂的深处，是多么匮乏，多么地需要拯救和救赎。否则，任何谦虚或谦卑，就仅仅是客气的言辞而已，是虚伪、虚假的。

当我们看见“山舞银蛇、原驰蜡象，欲与天公试比高”这样的诗句的时候，固然会觉得这个诗人豪情万丈，但是，我们会认为他有谦卑的信仰吗？

的确，人与人之间应当是彼此平等的；事实上，我们都是被上帝所创造的，我们本应是他的儿女，本应彼此为弟兄姐妹；但是，若儿女觉得自己应当与父亲平等，那么，在这些儿女的心中，会有真正的谦卑之情吗？

任何信仰体系，若把人与神、上天看为平等，甚至“人定胜天”，那么，这样的信仰就是错误的、荒谬的、愚妄的。

____

在什么面前平等；人与人之间的高下：——人与人之间的平等，必须要有一个基石与敬拜的对象，必须要有一个重要的道德基准和源泉。人与人之间的平等，只有在那全能、公义圣洁之上帝的面前，才有可能真正地实现。否则，人都有着不同的独特位格，有着不同的身量、体裁、容貌、智力、力气、健康、际遇、领悟、经历、记忆、机会、感悟、思想等等等等；——人与人之间怎么可能彼此平等呢？

信仰的对象到底是什么：——在佛教中，并没有一个真正的、全能的、至善至美的、公义圣洁、无限智慧的信仰对象。佛只是劝导众生，应当像他一样悟道、彻悟、看清空即是色、色即是空、无我、无人、无众生、无寿者，而进入涅磐寂灭。然而，圣经告诉我们，信仰的真正涵义，正是在于要完完全全地信靠那位创造我们生命的主、创造宇宙天地的主、那位公义圣洁的永生之神。

信仰的内容到底是什么：——信仰，是真正有价值的事；信仰的真正涵义，

就是在于我们与创造我们、救赎我们的主之间的亲密无间的关系，是在于我们对于上帝的爱。我们爱，因为神先爱我们。

【引述 马太亨利注释 序言 第一段】
信仰是真正有价值的事情；认识、热爱、敬畏我们的造物主、神，并在我们一切的事情、行动和交谈中以热忱的情感仰望他，遵守他的诫命（传12：13）；无疑地，这才是一个人的全部意义；这是一个人的全部价值所在。在《传道书》中的许多讲述之后，得出的最后结论，就在于此；所以，我也把这个原则当作是整件事情的根本基础。一般性地，这是对一切人类所必需的；这世上如果没有信仰，那么，人的荣耀也就无处得以保守；人类社会的秩序也根本无法得以保持。具体地，对我们每一个人来说，我们也必需要有敬虔的信仰；否则，我们就无以回应我们受造的目的所在，无以回应我们造物主对我们的恩惠，我们的内心也不会安稳轻省，更永远也不会有幸福。一个人，被造物主赐予了心灵和理解的能力，能够明晓、服事、享受自己的造物主；但是，如果他在这个世界上活着，眼目和心中却全然忘记了神，那么，他就是日光之下的一只最可鄙、最可悲的动物。

——————————

基督教信仰与佛教信仰之间的根本区别：——前者是对于上帝的敬虔信仰、倚靠、归依，是对于上帝救赎恩典的信靠与感恩。后者是对于佛法的参悟、彻悟，并认清一切皆为虚浮、虚空、虚幻、虚无；甚至连“无”本身也是没有，连“否定”本身也要被否定。从根本上说，佛教是一种“否定主义”的哲学理念。

关于敬拜：——信仰的实质，应当是相信、仰望、倚靠、敬拜。敬拜的涵义是，以我们的全人、全身、全心，真诚而纯洁地敬畏、崇拜、顺服、遵从。

人所敬拜的对象，不应当是人自己用手所作的各样偶像，例如金银石的雕像。人所敬拜的对象，也不应当是任何受造之物、受造之人，因为它们和他们都不是终极而根本的。人所敬拜的对象，也不应当是无知无觉、没有位格的道理、方法、规条等等。人所敬拜的对象，应当是那有永恒生命的、自有永有的、造物主自己。

人与佛之间的平等：——从终极层面而言，佛只是一个世人中间的觉悟者、智慧者、引领者、教导者，但却不是那样一位无限全能的造物主；因而，人与佛的确是平等的。佛，不应当是人终极地敬拜的对象。佛法本身是无知无觉的，是没有位格的，是没有自我认知和自由意志的，而仅仅是一些道理、方法、路径等等；因而，也不应当是我们所敬拜的对象。

所倚靠的是什么，还是根本就无有倚靠：——圣经告诉我们，我们所倚靠的，就应当单单是那位创造我们、救赎我们生命的主。然而佛经的实质内容却在告诉我们：我们其实根本就无有倚靠；换言之，人人都只能倚靠自己，去悟道、修行、念经、得成正果。但是，如果任何人在内心中是诚实、谦卑的，就会明白、承认，人是无法倚靠自己的，因为在人的心灵与灵魂的深处，充满了罪性、虚谎与罪行。

谦卑与自义：——真正的谦卑，是人认识到，在自己的里面一无所是、一无所夸；人根本不能倚靠自己得到任何功绩、功德、福德、优点，而必须完完全全地倚靠神的恩典、圣灵的恩慈、上帝的救赎。相反，“自义”的涵义是，人自以为义，即，自己以为自己是正义的；人认为自己是有功绩、功德、福德、优点的；这样的人，虽然或许在表面、外表、言语、行为上也会表现出谦虚等等态度，但是实际上，那些谦虚却仅仅是做作的表演而已，而不是他内心的真实想法、真实光景。

什么是信仰教义的目标：平等？圣洁？智慧？幸福？谦卑？公义？它们之间的关系，以及可能的内在矛盾：——平等、圣洁、智慧、幸福、谦卑、公义，这些事情都是美好的；但我们若深思其中的关系，就会深刻地认识到，圣洁与幸福必须是合二为一的；平等与谦卑，二者必须相辅相成；如果没有人内心之中的谦卑，就不可能有人与人之间的平等相处；公义与平等也必须相辅相成；如果平等中没有公义，那么，就仅仅是庸俗地舍本逐末、东施效颦而已。

换言之，平等本身，并非是信仰所追求的独一的、绝对的目标，而必须要与圣洁、智慧、谦卑、公义相结合。

——

以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。

什么是善法：——良善之法。但问题是，什么良善呢？

什么是善：——这个问题，看似简单，实际上却深邃无比；这涉及到，什么是一个人的真正利益所在？怎样才是对一个人真正地好？【引述 圣思录 相关内容】

关于良善与罪恶的深刻话题：——区别良善与罪恶的标准，在于上帝放置于我们良心之中的道德法则，在于那创造生命的、自有永有的上帝自己。什么是善？遵从神就是善。什么是恶？背离神就是恶。对这一点的否认、违背，正是人心灵与灵魂中的罪的本质起源所在。

——————————————————————————————————————

无我、无人、无众生、无寿者，与善法之间的关系是什么？——所谓无我，并不见得能够与善法之间划等号。无我，并不见得良善；真正的良善，并不见得要否认自我。

圣经教导我们说：你们要尽心、尽力、尽性、尽意地爱主你的神，并要爱人如己。

的确，我们生活在这个世界上，应当以真诚的、热忱的爱，去对待我们所遇见的一切世人；我们应当爱人如己。然而，人与人之间的爱，必须是要以公义、圣洁、道德、正义、恩慈、怜恤、饶恕等为核心与基石。人与人之间的爱，必须是要以对于上帝的爱为前提。人与人之间的良善之爱，与黑帮成员之间的哥们义气、罪中之乐，完全是两回事。

根据圣经的教导，人与人之间的爱，绝不是要否定自我，绝对不是无我、无人、无众生、无寿者，而是恰恰相反，应当爱人如己。固然，我们应当倾尽全身心的力量与心力，去爱他人；但这并不意味着，我们就应当不爱自己，就应当否认自我的真实性。一个连自己都不爱的人，又怎能真心地去爱他人呢？

一个人如果真的爱自己，那么，他就一定会极其珍视自己的灵魂，一定会极其热忱而真诚地寻求那属于自己灵魂的永远利益。我们的真正幸福与利益，唯有在上帝的救赎恩典那里，才能够得到。一个人，只有真诚地爱上帝、为上帝的救赎而真诚感恩，才有可能真正地去爱他人、对他人行良善之事。一个人，只有真正得到上帝的饶恕赦免，才会在内心中真诚地、不计前嫌地饶恕他人。

如果我们真的明白自己的真正利益与幸福所在，那么，我们就一定会为自己积攒那天上的财宝（就是神的恩典），而不会为自己积攒那属世的财宝（就是世上的名利、属肉体血气的物质性利益）。如果我们真的在心里有圣洁的爱，那么，我们就一定会真正地谦卑而甘心舍己（就是，不在意、甚至牺牲自己属世的物质性利益）地去爱护和帮助他人。

【引述 圣经 你们不要为自己在地上积攒财宝】
19“不可为自己在地上积聚财宝，因为地上有虫蛀，有锈侵蚀，也有贼挖洞来偷。20要为自己积聚财宝在天上，那里没有虫蛀锈蚀，也没有贼挖洞来偷。21你的财宝在哪里，你的心也在哪里。
22“眼睛就是身体的灯。如果你的眼睛健全，全身就都明亮；23如果你的眼睛有毛病，全身就都黑暗。如果你里面的光变成黑暗，这是多么的黑暗！
24“一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事　神，又服事金钱。

为什么善法需要无我？为什么善法需要无人？为什么善法需要无众生、无寿者？————这样的观念是错误的。真正的良善之法，不是要否定我、人、众生、寿者，而是恰恰相反，应当以真诚的爱，去珍惜自己的灵魂，去爱一切世人。

良善、恩慈、谦卑、真诚、热忱，与虚伪、冷漠、自义、清高、淡然、做作：————只有当我们认识到我们自己灵魂的真正价值所在，认识到世人生命的可贵，那么，我们才会有真正敬虔的信仰、热忱的爱心。那种无我、无人、无众生、无寿者的观念所带来的所谓“信仰”，不是真诚而热忱、舍生忘死的爱，而是虚伪、冷漠、自义、清高、淡然、做作的信仰。这种看似淡然、超脱的信仰之人，虽然也或许时时在外表上、在言语行为上表现出许多

谦虚、热心、慈善的态度，但是，当试炼来临的时候，当面对罪恶、欺压、争战、残暴、凶恶、苦难、生死攸关之事的时候，他们的内心真实光景与虚伪信仰的本来面目就会显露出来。——的确，如果“执著”是错误的，那么，为什么还需要精诚求索、甚至为真理与正义而甘洒热血呢？

什么才是真正的无我？——当我们在世俗语境中说到“无我”、“自私”这些词汇的时候，通常指的是，我们针对属世利益、名利、属肉体血气的物质性利益等等的态度。当一个人愿意舍弃、牺牲自己的那些属世性利益的时候，我们称之为“无我”；反之，我们称之为“自私”。显然，这种“无我”是正确的，而“自私”是错误的。但是，在信仰之中、尤其在佛经中所讲的“无我、无人、无众生、无寿者”，则是更进一步，在形而上的层面，在终极的、精神的、灵魂的层面，否认我、人、众生、寿者的真实性、实有性。虽然，我们应当在属世的、物质性利益层面“无私”、“无我”；但是，在信仰的层面、在心灵与灵魂的层面上，若否认“我”的真实性，那么，这种“无我”观念就是极其荒谬、愚妄的。

在“破”、“无”的时候，需要建立什么？以什么为支柱、核心、基础、定锚？————若我们的信仰不是以上帝、上天、创造宇宙天地与生命之主为中心，不是以对他的爱戴、敬畏、遵从为中心，那么，一切否定主义都是徒劳、没有实际意义的。真正的信仰，不应当以虚无主义作为支柱、核心、基础、定锚。

怎样才是真正地行良善之事？怎样才是真正地秉公行义、恩慈怜悯、温柔谦卑？————在行良善之事的时候，我们必须首先知道，我们自己绝非正义的化身、绝非“替天行道”。否则，我们就是在自以为义，以自己为分别善恶的终极标准；我们的心里面就一定会充满自傲、自高。良善，必须从我们自己的谦卑承认己罪、悔改己罪开始，必须首先是以我们对于上帝的敬畏与热

爱为根基；只有当一个人真正地爱神，他才会真正地爱人。只有如此，他对世人所作的良善之事才是真挚的、热忱的、谦卑的、温柔的、赦免饶恕的。

——

（第二部分）所言善法者，如来说即非善法，是名善法。

所谓善法，到底是不是实际的？还是，它也是被否定的对象：无实无虚、无可无不可，无所谓有、也无所谓无？————在佛教看来，万事都应当被看空；甚至对于行善、善法本身，也要看空：并没有什么实质性的善法。显然，这样的观念是错误的。良善，不但是真实的，而且是人生意义的根本所在。如果人沿着这个思路向前思考，就会在内心中产生追寻真理、寻求正义的饥渴慕义之情。如果人寻求良善，就必能够在圣经中看见属神的真理，看见人生的真谛，看见天国的门与永生的国度。

善的标准是相对的还是绝对的？————善的标准，是在于上帝自己。分别善与恶的权柄，是一个最高的、最终极的权柄。这个权柄，唯有是属于神自己；他是良善的泉源；唯有他才是真正良善的。并且，公义圣洁的上帝，把道德的律法放置在我们每一个人的良知之中。每一个世人在内心深处都知道道德的对与错、是与非；这是不以人的意志为转移的；这道德的法则，是来源于那创造我们生命的主。

善的源头是什么：——那源头，是创造世界的上天自己。

什么是真正的良善者：——只有上帝自己才是真正良善的。任何人若以自己的主观标准来随意定义善恶、裁剪真理，那么，就是悖逆神、离弃神、犯罪作恶的人。

究竟何谓善、何谓恶：——从终极层面而言，人的良善，就是在于对上帝的遵从；人的罪恶，就是在于对上帝的背离。

一元论与二元论：——在有些泛神主义者、多神主义者、自然神主义者看来，这个世界有两个终极层面的源头；其中一个是善的源头，另一个则是恶的源头；这两个源头地位平等，互相打架、矛盾、纷争，因此导致了这个世界的混乱不堪、甚至充满罪恶。然而，这种所谓的二元论是错误的。圣经告诉我们，这个世界只有一个源头，就是那位无限全能、公义、圣洁、无限智慧、恩典、慈爱的造物主、上天、上帝。正如冷并非是一个实体，而是对于热的缺乏；恶并非是一个实体，而是对良善的缺乏。圣经告诉我们："世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。"事实上，人的罪，正是表现在，人不在内心中以上帝为自己的生命依归，而是在内心中自以为义，自己以自己为自己的神，自己以自己为分别善恶的终极标准，而不遵从于上帝的圣洁道德法则。

泛神主义者的善恶观、道德观、价值观：——我们在金刚经中所看见的世界观、道德观、人生观、价值观、信仰观，是泛神主义哲学观念、尤其是佛教核心思想的一种典型代表。泛神主义者的善恶观，从终极角度而言，是虚无、虚浮、虚幻、虚空的，只是名义上的善恶而已。这是因为，当我们说到善与恶的分别的时候，我们就不可能离开生命、自由、道德、意志、抉择等等概念；若这个世界在本源上并没有那样一位无限全能的造物主，若没有那样一位伟大的上天，那么，在万事之中，从终极而言，又何所谓善、何所谓恶呢？

第二十四品

福智无比分

原文：

「须菩提！若三千大千世界中，所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施。若人以此般若波罗蜜经，乃至四句偈等，受持、读诵，为他人说，于前福德，百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。」

译文：

“须菩提，如果三千大千世界中，所有的须弥山那样高广的七宝，有人用来布施；但如果另有人以此般若波罗蜜经，甚至只用四句偈语来受持，为他人说明，前面所说的福德不及他的百分之一，百千万亿分之一，甚至用算数譬谕所不能及的几分之一。”

——

（第一部分）布施与福德

真理对于人的益处，以及其他方面良善之事对于人的益处，两者相比的重要性：————世人都会同意，真理对于人的生命而言的益处，绝不亚于任何其他方面的良善之事的重要性。

为何真理的重要性，要远远大于物质方面的利益：——因为，对于人的生命来说，心灵、灵魂的重要性，要远远地胜过身体、肚腹。人若赚得全世界，却赔上自己的生命，又有什么益处呢？人又能拿什么换生命呢？

背后的原因，以及价值的衡量与比较：——我们的世界观与人生观其实是紧密相连的。这个世界的本源，绝非是物质，也绝非是什么无知无觉的定律、因果，而是那创造世界与生命的造物主，是那颁布道德法则的无限公义圣洁之神。若我们认识到这一点，那么，我们就一定会知道，物质、身体、心灵、灵魂，什么是对我们真正重要的。

人生命的本质：——人生命的本质不是在于饮食吃喝，而是在于心灵、灵魂，在于圣洁的品格，在于敬虔的信仰，在于与上帝之间的关系。一个人，若在内心中是诚实而谦卑的，就一定会饥渴慕义，寻求真理，寻求那生命之主。

此书中的主旨是什么？是真理吗？有真理吗？——金刚经的主旨，不是要让人以精诚求索的心态面对真理，而是否定主义、消解主义、解构主义。金刚经不是要建立，而是要拆毁人们心中执著的信仰。金刚经中没有真理，而只是否认存在任何真理：一切皆应当被否定，甚至连佛法本身也不是真实、实有的。

否定主义、虚无主义本身，仅仅是在告诉我们什么不是真理，然而，却没有

告诉我们究竟什么是真理：——拆毁是容易的，然而建立却是难的；难道，世人必须要看破一切、看空一切、把一切看为虚无、否定一切，才是真正地“领悟”真理吗？

泛神主义的、否定主义的世界观、价值观、人生观、信仰观，是真理吗？——真理，必然是清晰的、世人能够明确地懂得的；而不是模棱两可、含糊其辞、自相矛盾的。

——

（第二部分）此经的意义

此经究竟在说什么：——金刚经的意义，就是在于告诉人，要放下一切执著，彻悟一切法的虚无性、虚空性、虚浮性、虚幻性。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

“放下”、“舍得”、“看破”的意义在于什么：——拆毁比建立更容易；不做事，比做事更容易；冷漠、冷淡、淡然的心态，比热忱、至诚、真挚、舍生忘死更容易。所谓放下、舍得、看破，其实不过是人们用以躲避敬虔信仰的借口而已。真正的信仰，应当是热诚、专注、敬虔的，而不是模糊、淡然的。

正面的益处：——如果说金刚经在现实生活中或许有什么益处，那么，就是它劝导人不要沉迷于物质和自私。

负面的坏处：——但是，金刚经不是把人带入敬虔的信仰，而是使人离真正的信仰更加遥远。金刚经不是使人有一颗热忱、敬拜的心，而是使人的心如同死灰；无我、无人、无众生、无寿者的结果就是，人们不再对此世和此生的事情有什么热忱、热爱。的确，真正的信仰，应当使人不要心系于被造之物、被造之人，而是要敬拜那位造物之主；但是，真正的信仰绝非让人刻意地出世，而是使人在这个世界上，尽心、尽力、尽性、尽意地爱主我们的神，并爱人如己。

++

【引述 圣经 一千银子 绵羊与山羊 愚蠢的童女】

马太福音25章

十个童女的比喻

1“那时，天国好象十个童女，拿着她们的灯出去迎接新郎。2她们中间有五个是愚蠢的，五个是聪明的。3那些愚蠢的拿着灯，却没有带油；4但那些聪明的拿着灯，也把油装在瓶里带来。5新郎很晚还没有到，她们都打瞌睡，而且睡着了。6半夜，有人喊叫：‘新郎来了，快出来迎接他。’7那些童女都醒过来，整理她们的灯。8愚蠢的对聪明的说：‘请把你们的油分一点给我们，我们的灯快要灭了。’9聪明的回答：‘这些恐怕不够我们大家用，不如你们自己到卖油的地方去买吧！’10她们去买油的时候，新郎来了；准备好了的童女就和他一同进去参加婚筵，门就关上了。11后来，其余的童女

也来到，说：‘主啊，主啊，给我们开门吧！’12新郎却回答：‘我实在告诉你们，我不认识你们。’13所以你们要警醒，因为不知道那日子和那时间。

三个仆人的比喻（参路19:12~27）

14“天国又像一个人要出外远行，就叫自己的仆人来，把产业交给他们。15他按照各人的才干，一个给三万个银币，一个给一万二千个银币，一个给六千个银币，然后就远行去了。16那领了三万的马上去做生意，另外赚了三万。17那领了一万二千的也是这样，另赚了一万二千。18但那领了六千的，却去把地挖开，把主人的钱藏起来。19过了很久，那些仆人的主人回来了，要和他们算帐。20那领了三万个银币的，带着另外的三万前来，说：‘主啊，你交了三万给我，你看，我又赚了三万。’21主人对他说：‘又良善又忠心的仆人哪，你作得好！你既然在不多的事上忠心，我要派你管理许多的事。进来，享受你主人的快乐吧！’22那领了一万二千的也前来，说：‘主啊，你交了一万二千给我，你看，我又赚了一万二千。’23主人对他说：‘又良善又忠心的仆人哪，你作得好！你既然在不多的事上忠心，我要派你管理许多的事。进来，享受你主人的快乐吧！’24那领了六千的也前来，说：‘主啊，我知道你是个严厉的人，没有撒种的地方，你要收割；没有散播的地方，你要收聚。25所以，我就害怕起来，去把你的钱藏在地里。你看，你的钱还在这里。’26可是主人对他说：‘你这个又可恶又懒惰的仆人，你既然知道我要在没有撒种的地方收割，在没有散播的地方收聚，27那你就应该把我的钱存入银行，到我回来的时候，可以连本带利收回。28你们把他的六千银币拿去，交给那个有六万的。29因为凡是有的，还要给他，他就充足有余；凡是没有的，就算他有甚么也要拿去。30把这没有用的仆人丢在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿。’

人子必审判万族

31“当人子在他的荣耀里，带着所有的使者降临的时候，他要坐在荣耀的宝座上。32万族要聚集在他面前，他要把他们彼此分开，好象牧羊人把绵羊和

山羊分开一样：33把绵羊放在右边，山羊放在左边。34那时，王要对右边的说：‘蒙我父赐福的，来承受创世以来为你们预备好的国吧。35因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我作旅客，你们接待我；36我赤身露体，你们给我衣服穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。’37义人就回答：‘主啊，我们甚么时候见你饿了就给你吃，渴了就给你喝呢？38又甚么时候见你作旅客就接待你，赤身露体就给你衣服穿呢？39或者甚么时候见你病了，或在监里就来看你呢？’40王要回答他们：‘我实在告诉你们，你们所作的，只要是作在我一个最小的弟兄身上，就是作在我的身上了。’

41“王也要对左边的说：‘你们这被咒诅的，离开我，到为魔鬼和他的使者所预备的永火里去吧！42因为我饿了，你们没有给我吃；我渴了，你们没有给我喝；43我作旅客，你们没有接待我；我赤身露体，你们没有给我衣服穿；我病了，我在监里，你们没有看顾我。’44他们就回答：‘主啊，我们甚么时候见你饿了、渴了、作旅客、赤身露体、病了，或在监里，却没有服事你呢？’45王要回答他们：‘我实在告诉你们，这些事你们既然没有作在一个最小的身上，就是没有作在我的身上了。’46他们要进入永远的刑罚，义人却要进入永生。”

【马太亨利圣经注释】

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十五章

本章继续记述、并结束了基督的讲道。这篇讲道从上一章开始，是关于基督

的再来与世界的末日。这是基督在被钉十字架之前的、向门徒们道别的讲道——其中既包含了警告、告诫、劝勉的话语，正如（约翰福音14章15、16节）一样；也包含了安慰的话语；基督的门徒们需要这两者，因为他们所处的世界，是一个充满了试探引诱与灾祸苦难的世界。这篇讲道的主旨是要告诉我们，应当儆醒、并做好预备。这些警告和劝勉，贯穿在本章的三个比喻中；这些比喻的目的都是同样的，——激励我们，以极大的关切和勤勉，为基督的再来做好预备。约翰福音14章2节（基督死在十架之前），使徒行传1章11节（基督复活后、升天之前），启示录22章20节（圣经的封印之前），我们都看见了主耶稣这些道别的、叮嘱的话语。在本章，关于我们为基督再来所应当做的预备；——I。我们要预备好来事奉、服事基督；这以十个童女的比喻显明（1-13节）。II。我们要预备好向主交账；这以三个仆人的比喻显明（14-30节）。III。我们要预备好，接受基督的终极评判、审判；这将关乎我们永远的生命；在这里，基督平实地描述了最后审判的过程（31-46节）。这都是极其严肃的事情，因为它们关系到我们每一个人的永远结局和命运。

1-13节

I。这个比喻一般性地讲述了，天上的国度，福音的本质，基督国度的外在表现、治理、以及成功。基督的一些其他比喻（比如马太福音13章）讲述了福音怎样在当前的时候，进入人的心里。而这里的比喻，则告诉我们，当神的奥秘完全显明、神国度完全彰显的时候，是怎样的。在这个比喻中，记述了两种人——那些为最后审判以及基督再来而预备好的人、以及没有预备好的人；神的国度，已经为神国的臣民显明。那些自称为基督徒的人，就像是这个比喻中的十个童女，在这里被区别开来。

II。这个比喻的背景，是一个婚礼。按着犹太人婚礼的习俗，新郎要在朋友们的陪伴下，在晚上来到新娘的家里；新娘以及陪伴的童女们要在家里等待新郎的到来；等新郎来的时候，她们要拿着手里的灯烛，到外面把新郎迎进屋来，一同庆祝婚礼的正式进程。在这个比喻中——

1.新郎就是我们的主耶稣基督。在诗篇45篇，雅歌，以及新约的很多处，都明确地讲到了这一点。基督爱他的教会；基督的爱是卓越的、无与伦比的；基督与他百姓之间的恩典之约，是信实的、不可改变的、忠贞的。所有信从基督的人，都归入基督的恩典之约（何西阿书2章19节）。在那基督再来的日子，是神圣婚礼完成的日子；那时，新娘、羔羊的妻，将要是完美的、完全的（启示录19章7、9节）。

2.十个童女代表了一切自称为基督徒的人；他们是教会的成员；不过这里称他们为陪伴的人（诗篇45篇14节），就像在其他地方被称为儿女（以赛亚书54章1节）、教会的装饰（以赛亚书49篇18节）一样。那跟从羔羊的，被称为童女（启示录14章4节）；这代表了他们的纯洁和美丽；他们在基督面前

如同贞洁的童女（哥林多后书11章2节）。新郎是王；而这些童女是荣耀的女子，是不计其数的（雅歌6章8节）；不过这里被称为十个。

3.童女们的职分，就是要迎接新郎；这是一个极其幸福的职分。当新郎来到的时候，她们要前来事奉他；为此，她们要切切地等候、盼望他。这就是基督教的本质。作为基督徒，我们必须要——（1）服事基督，把荣耀归给他、我们的荣耀新郎；我们要称颂他的名，尤其是当他要来把荣耀归给属他之圣徒的时候。我们必须跟随他，正如仆人跟随他们荣耀的主人一样。约翰福音12章6节。我们要高举基督的名，称颂基督的名；这就是我们的职分。（2）我们要切切地等候主盼望基督的再来。作为基督徒，我们不仅要相信基督的再来，并为之预备好；而且，我们更应当热爱、渴慕基督的再来；我们一切的行动、言谈、生命，都要聚焦在这一点上。基督之再来，是我们信仰中的各项教义的汇聚点；我们的生命，都应当以对此的盼望为核心。

4.她们最大关切的事情，应当是，时刻保持手上的灯烛是燃亮着的；只有这样，在她们等待前来事奉新郎的时候，才能归荣耀于他，才能真正地服事他。基督徒们应当是光明之子。福音是光；那接受福音之光的人，不仅要自己被光照亮，而且，要像光一样闪耀出来（腓立比书2章15、16节）。

关于这十个童女，我们看见——

（1）她们的品格非常不同，并各自相应地显出明显的证据。

【1】她们的品格是，其中有五个是聪明的，五个是愚蠢的（2节）。智慧胜过愚蠢，正如光明胜过黑暗。传道书2章13节。在同样的外在信仰形式下、在同一个信仰组织内，人们的品格在神的眼中会非常不同。那些真诚的基督徒，是聪明的童女；虚伪的基督徒，则是愚蠢的童女；——正如基督在另一个地方用聪明的、以及愚蠢的、盖房子的人来比喻他们。一个人是否真正地聪明，或者，是否真正地愚蠢，——通过他如何对待自己的灵魂之事，可以清楚地显明出来。真正的、真诚的、热忱的、衷心的信仰，是真正的智慧。罪是愚蠢的；虚伪之罪尤其是最愚蠢的，因为虚伪之人总是用自己的聪明来自己欺骗自己。虚伪之人是最恶的罪人，因为他们把自己伪装成正直的人。当我们评判自己的时候，要知道，天国的门是窄的，进去的人很少——因而我们要谨小慎微，谦卑谨守，不可自觉安稳；当我们评判别人的时候，要知道，我们救恩的元帅领了许多的儿子进入荣耀。

【2】她们品格显出的证据，就是在她们职分的工作里面；她们也要按着内心的真实光景而受到审判。

（第一），愚蠢的童女手里拿着灯，却不预备灯油（3节）。她们的灯油仅仅够现在用一会儿的；仅仅是为了现在的表现；——显得她们看起来好像是要等候新郎、服事新郎似的；但是，她们却不预备多一些灯油，以防新郎耽延——从而显出她们虚伪的内心，即，心中并不是真地愿意迎接新郎。

——1.她们的生命里面，并没有真实的、根深蒂固的、坚实的原则。她们手上虽有表现出她们信仰外在形式的灯盏，但是，在她们的内心深处，并没有

储藏着健全的知识、根深蒂固的挚情、决心、定意。只有那些内心深处、灵魂深处的东西，才能使人经历服事与试炼。她们行事是凭着外在的影响和诱惑，但里面却没有属灵的生命；就像一个商人，没有仓库；或像一个落在石头地里的种子，没有根。

——2.她们对未来没有打算、也不作预备。她们手上的灯只是为了现在好看，却没有灯油为以后做准备。这种对于未来的、缺乏预备的状态，毁了许多只有表面信仰的人。他们关切的事情，仅仅是在邻舍的身上；他们现在可以时时与邻舍交谈，但是，他们却并不在意要得到基督的悦纳；——尽管，他们未来要面对基督自己。他们看一件事情是否有益处，完全取决于此事在当下是否有价值。如果对他们讲述未来的事情，那就像是罗得对女婿讲说今夜以后要发生的事情；—— 一定会被他们以为是戏言。他们不为以后着想，就像蚂蚁不为冬天预备一样。提摩太前书6章19节。

（第二），聪明的童女，手上拿着灯，器皿里面预备着灯油（4节）。她们在生命深处有着良善的原则；这些原则是对她们信仰的巨大支撑。——1.心灵就是我们的器皿；我们要把智慧装在那里面；心里面有良善的宝藏，从那里发出良善的言语行为。根若腐烂了，花朵也会很快变成灰尘。——2.神的恩典，是我们装在器皿里面的灯油；以色列的会幕中总是要常备着灯油（出埃及记35章14节）。我们的灯光必须要借着我们的良善行为在人的面前燃亮；但是，若我们的心中没有稳固、坚定、活泼的原则——没有在基督的里面坚定的信心，没有对神、对我们邻舍的爱；那么，我们的好行为就不能持久。我们所作的每一件事情，必须是出自我们坚定的信仰；我们的眼目，必须要注目于那将要来到的事情。——3.聪明的童女在器皿里面预备了灯油——这意味着，她们设想，新郎有可能会耽延。我们应当为持久的等候盼望而

做好打算。但我们要记得，我们的灯油必须是来自耶稣基督的金灯台，来自那伟大的、良善的橄榄树；这是撒迦利亚书4章2、3、12节所表明的异象；约翰福音1章16节也对此作出了解释。我们从基督的完全里得到一切，从基督的恩典里得到恩典。

（2）她们共同的错误；当新郎耽延的时候，她们都打盹睡着了（5节）。

【1】新郎耽延了；即，新郎没有像童女们所想象的那么早来到。当我们看一件确定的事情的时候，我们常常以为那很快就会发生；在使徒时代，有很多人以为基督很快就要再来，但事实并非如此。基督虽然在我们的眼中看似耽延，但实际上他并没有耽延（哈巴谷书2章3节）。新郎没有像童女们所想象的那样很快就来到——这是有良善原因的；有许多心意和目的要成就；——选民要被呼召和招聚；神的忍耐要彰显出来；圣徒的坚忍品格要经受试炼；正如地上的收获，要等待庄稼成熟——同样，天国的收获也要等待禾稼的成熟。然而，虽然按着我们的时间，基督看似耽延；但是，他的再来一定不会晚于神所定的最佳时间。

【2】当新郎看似耽延的时候，那些等候他的童女们开始变得不专心，忘记了她们所应当事奉的事情；她们都打盹睡着了；——就像她们不再等候新郎了一样。因而，当人子来的时候，他没有找到忠信的人（路加福音18章8节）。那些认为事情很快就发生、心情急躁的人，当意识到事情没有很快发生的时候，当觉得事情耽延的时候，往往会失去信心。聪明的童女打盹了，愚蠢的童女睡着了；这之间有一点区别；不过，她们都犯了错误。聪明童女的灯还是亮着的，但她们自己却打盹了。许多良善的基督徒，当他们在信仰

中很长时间以后，会渐渐冷淡了为基督再来而作的预备之心；他们的爱心变小了，热情变淡了，恩典不再那么突出地显明在他们的生命里；他们的工作，在神面前也不再那么好；虽然他们还没有失去全部的爱，但是，起初的爱心已经失去了很多。如果说，门徒们等候基督一个时辰都是很困难的事情，那么，等候一生就更为困难了。“我想睡一会儿，尽管我的心还是醒着的”。他们先是打盹，然后睡着了。轻忽、松懈的心态，会导致更大程度的疏忽。打盹的人，很难不继续睡着；因此，属灵之中的松懈，在一开始的时候要尤其小心。

（3）半夜有人声喊着说，新郎要来了（6节）。【1】虽然基督的再来看似耽延很长时间，但却最终一定会来到。虽然基督的再来看似缓慢，但却是确定无疑的。基督第一次来的时候，是在以色列民、神百姓、属神之人的漫长的盼望、等待以后才来到的；虽然等待和盼望的时间是漫长的，但是，在所定的时间成就的时候，基督必定就来到。同样，在基督第二次来的时候，也将会如此；虽然看似耽延很久，但主却一定不会忘记。基督的仇敌会发现，神的忍耐，并不等于免罪；基督的朋友会满心安慰地知道，神所定的时间，一定会成就，绝无虚谎。得赎的日子是确定的、不会改变，一定将要来到。【2】基督的来到，是在我们半夜的时间，是在我们最没有想到的时候，也是在我们最想休息睡觉的时候。对于神的百姓而言，基督的安慰与救赎是在那看似最不可能的时候来到的。对于基督的仇敌们而言，基督的到来、审判惩罚，是在他们最不以为然的时候来临的。当年，埃及头生长子被杀、以色列得赎的日子，也是在半夜的时候（出埃及记12章29节）。死亡，常常在人最意想不到的时候临到；路加福音12章20节记述了，那个半夜被神收取灵魂的人。神来到的时间，是按着他自己的旨意和意志，而不是按着人的意思；这显明了神的主权；神不告诉我们他来到的时间，这是要把我们的职分教导我们。【3】当基督来到的时候，我们必须要出去迎接他。基督徒们必须要

跟随基督的所有行动，在基督的事工中，与他相遇。当我们死亡的时候，基督与我们在死亡中相遇；我们必须要从我们的身体出去迎接他，从世界中出去迎接他；我们要以深挚的情感、灵魂中的作为去迎接他；这样，我们才能看见他的恩典与荣耀。【4】“你们要出去迎接他”——这是强有力的呼召，是对预备好之人的有效呼召。这个呼召，使人惊醒。基督第一次来的时候，没有什么人太注意；那时，基督到世界来，世人却不认识他；然而，基督第二次来的时候，一切世人都将看见、都将注意；每一双眼睛都将看见他。从天上将要有大喊的声音；他将在巨大的声音和荣耀中降临；死人也要从坟墓中起来，接受神终极的审判；地上也要有呼喊的声音，有对山和岩石呼喊的声音（启示录6章16节）。

（4）童女们对喊声的回应（7节）；那 些 童 女 就 都 起 来 收 拾 灯 。【1】聪明的童女为迎接新郎做好恰当的预备工作。那预备好离世见主的人，当最后时刻的时候，仍然有工作要做；他们要切实地预备好，这样，才会有平安（彼得后书3章14节），才会被主看见他们是在辛勤工作（马太福音24章46节），才不会显得赤身露体（哥林多后书5章3节）。那将是鉴察的日子；我们应当思想，在我们见主的日子里，我们想让主怎样鉴察我们；我们应当让主看见我们在做什么。当我们看见那日临近的时候，我们必须要以郑重的心来做好我们离世前最后的工作；我们要再次清理我们的心，悔改我们心中的罪；更新我们与主的约；向这个世界道别；我们的灵魂要恰当地交在主的面前。【2】愚蠢的童女，错误地以为自己也可以迎接主；她们的心里，是虚浮的、虚伪的信心；她们处于自欺欺人的状态，以为自己是良善的；她们以为自己已经为那另一个世界做好了准备。虚伪的信心，使人们装作是好像也得到了神的恩典；在他们离世的时候，也表现得好像可以见主似的；他们在这个世界上的一生，都是活在这样的虚伪信仰之中。虚伪信仰之人的虚浮盼望，在他们面临死亡的时候，会燃烧得更加旺盛，就像死前的回

光返照一般。

（5）愚蠢童女所面临的困境；她们没有灯油了（8、9节）。这说明了，【1】即使在死亡的这边一侧，虚伪信仰之人也会面临悲惨的困境；神会让他们看见自己的愚妄；他们将要在自己右手的谎言之中灭亡。【2】更重要的是，在死亡的那边一侧，在终极审判的日子，他们将要面临真正的悲惨困境。在那审判日的时候，他们的虚伪信仰——虽然在此世中看起来似乎不错，然而，却不能给他们在神的审判下带来任何真正的益处。

（第一），她们的灯要灭了。虚伪信仰之人，即使在此世中，灯也会常常熄灭；他们的信仰，开始于"认识"基督耶稣，然而却被世界的肉体血气缠住，以至于在内心离开了真正的信仰（彼得后书2章20节）。他们的信仰枯萎了，他们的价值丢失了；他们的盼望淡去了；他们的安慰消失了；恶人的蜡烛，常常在这个世界上被熄灭（约伯记21章17节）。然而，还有许多信仰虚伪之人，就像这些愚蠢的童女一样，伪装到最后一刻；他们信仰中的盼望与安慰，似乎一直在伴随着他们；可是，当神要取去他们灵魂的日子，会怎么样呢？约伯记27章8节。虚伪之人的蜡烛，即使在他们去世前、一直没有熄灭，那么，也会在他们离世、死亡的时候，与他们一同灭亡（约伯记18章5、6节）。他们将要倒毙在无尽的痛苦之中（以赛亚书50章11节）。当面临终极审判的时候，虚伪之人的信仰，并不能对他们有任何帮助（马太福音7章22、23节）。"她们的灯要灭了"——这就是虚伪信仰之人的真实光景；他们的虚伪信仰，就像是蜘蛛的网（约伯记8章11节等），就像是恶人气绝（约伯记11章20节），就像是押沙龙的骡子把他留在橡树那里。

（第二），她们的灯要灭了，是因为她们没有灯油。那些生命中没有真正的神恩典的人，迟早会自己认识到这一点。外在的信仰形式，或许会使一个人伪装得很久，并能陪伴一个人走很远的路程；但是，却不能使人经过那最后的审判；虚伪的信仰，能够使一个人在这个世界上显得很光鲜耀眼，但是，当经过死荫幽谷的时候，他们的灯却要被熄灭。

（第三），愚蠢的童女，此刻迫切地想要从聪明童女的器皿那里分得一些灯油。"请给我们一些你们的灯油"。当审判日来临的时候，属肉体血气的信仰虚伪之人，会非常想要表现得与信仰真诚之人一模一样。那些在此生中憎恨信仰的严格要求的人，在死亡与审判的时候，会非常想要得到信仰的真实安慰。那些不想像义人一样生的人，却非常想要像义人一样死。那些在此生中藐视、轻看谦卑圣徒的人，在审判日的时候，却会非常想要和他们拉近乎，想要把他们当作是自己的最好朋友、最好帮助者；——尽管，在此生中的时候，他们常常虐待这样的人。"请给我们一些你们的灯油"；可是，——1.她们的要求，是出于感官的需要，而不是出于内心真实的深处。许多人在末日、不得不哀求的时候，会想要得到神的恩典来救自己的肉体血气的生命；然而，他们在此生的时候，却不愿意因着那恩典而成圣、并接受福音的管辖。——2.她们的要求，已经太晚。如果虚伪信仰之人，在此生中及早悔改，在来得及的时候，接受救恩，那么，神愿意把恩典的膏油赐给他们；但是，当审判来临的时候，当末日的帷幕降下的时候，他们就不能够再得到救恩了。

（第四），愚蠢童女们的要求，被聪明童女们拒绝了。良善之人对她们的拒绝，是一个令人悲哀的预兆，显明了，她们也将要被神自己拒绝。聪明童女没有武断地、不分青红皂白地拒绝说："不可以"；而是，她们宁愿给出理

由，表明她们为什么没有这个能力。“聪 明 的 回 答 说 ， 恐 怕 不 够 你 我 用 的 。 不 如 你 们 自 己 到 卖 油 的 那 里 去 买 吧”。——1.人若想要得救，必须要自己的生命里面有神的恩典。尽管，我们会在与圣徒的交通中得益，别人的祷告与信心会使我们得到极大的益处；但是，我们自己的成圣必须是出于我们自己灵魂中所得的神救恩。义人必要因信得生。每一个人都要交出自己的账；所以，每一个人都必须要显明自己的信心与工作；当审判日的时候，人不能请别人来给自己添加神的恩典。——2.那有最多神恩典的人，却一点也不能把这恩典分给别人。我们所有的一切，并不能足以使我们自己在神面前站立；最良善的人，也必须要从基督那里得到白白的救恩；最良善的人，也无法把这恩典越俎代庖地分给别人。罗马教廷以为，可以通过额外的工作、以及归罪于圣徒的义，来使普通人得到救赎；但是他们却忘了，那些聪明童女都能够明白的事情——她们的灯油，只够自己用的，并没有办法分给别人。——3.不过我们注意这里，聪明童女并没有指责愚蠢童女说，“你们为什么把这么大的事情都给疏忽、忘记了”；她们也没有夸口、说自己事先很有预备；或者，她们也没有告诉愚蠢童女，很可能将要临到的绝望状态。而是，她们把最好可能的建议告诉愚蠢童女：“你们自己到卖油的那里去买吧”。那在灵魂之事上愚蠢的人，应当值得我们的同情；但是，我们不可欺辱他们；因为，“是谁使你不同的呢？” 牧师传道人经常会碰到这样的、不真正认识神、也不在意自己灵魂的人；他们要到临死之前、在病榻上，才会想起要来忏悔、归主；传道人仍然应当引导他们悔改、祈求神的救恩——因为，在这个世界上，在基督面前，只要人内心的悔改和祈求是真诚的，那么，真诚的悔改就不会太迟；不过，人在临死前的忏悔、悔改、归主，很少是出于真心诚意的相信；因而，传道人应当像这些聪明童女在这里所说的话一样，——把最好可能的建议告诉他们。在最坏的情况下，也尝试着，努力得到最好的结果。倘若能行的话，假若不是太晚的话，牧师传道人就要把当行的事情告诉人：“到神自己那里，去得到神恩典的膏油”。但是，人若故意拖延、不去神那里寻求救恩；那么，人是否能够

在天国之门关闭之前、在死亡之门打开之前、仍然抢在最后的时刻、得到基督救恩，那就是一件语言所无法表达的危险之事了。我们应当趁现在还来得及的时候，趁还有时间的时候，到神自己那里去，得到圣灵的恩典与灯油。人若想要得到恩典，就必须自己到神的面前，得到那来自于神自己的救恩，并服事于那拯救的福音。见（以赛亚书55章1节）。

（6）新郎的到来，以及聪明童女和愚蠢童女的境遇。

【1】她 们 去 买 的 时 候 ， 新 郎 到 了 。那故意拖延信心与服事、想要把救恩推到最后一刻的人，最大的可能性是，他们已经没有时间了。得到恩典，是一件严肃的事、一件花费心神和时间的事；不能够草率忙慌地、轻轻忽忽地来完成。罪人在病榻上，通过忏悔和祷告，在慌忙迷乱之中想要得到救恩的时候，很难说目的是什么、应当做什么；死亡迅即来临了，神的审判临到；罪人就这样面临永远的沉沦与惩罚。我们需要灯油的时候才去买、需要恩典的时候才去临时抱佛脚，是没有用处的。

新郎来到了。当那终极审判日的时候，我们的主耶稣基督到他的百姓这里来，就像是新郎一样；他来的时候，将要穿着圣洁华贵的衣服，被朋友们环绕着、事奉着；现在，新郎不在这里、我们当禁食（马太福音9章15节），但到那日的时候，我们将要有永远的筵席。那时，新郎将要把新妇带到家里，使她与他永远同在（约翰福音17章24节），并要永远悦纳她（以赛亚书52章5节）。

【2】那 预 备 好 了 的 ， 同 他 进 去 坐 席 。（第一），我们与基督进入那永远的荣耀，就是与他一同永远地坐席，与他亲密地在一起，与他在永远的安息中交通，并得到无限的、永远的喜乐与丰富。（第二），那些预备好了的人、也只有那些预备好了的人，才能够进去与他一同坐席；——就是那些有圣灵凭据的人（哥林多后书5章5节）。（第三），如果我们是预先准备好了的人，那么，死亡的突然临到，基督的出人意外的来到，并不会成为我们得到幸福的阻碍；反而，会使我们进入那永远的幸福。

【3】“门 就 关 了”。——正如：在婚礼上、当所有宾客都到齐以后，大门就关了一样。（第一），门关了，使里面的人安稳、安全；他们是神殿的柱子，再也不会出去（启示录3章12节）。亚当在乐园里的时候，门是开着的，因而他的灵魂离开了；然而，当荣耀的众圣徒进入天国的时候，他们会永远地在里面，幸福而安稳。（第二），门关了，使外面的人再也不能进来。圣徒的性质、与罪人的性质，将要处于永远也不会改变的状态；那些被关在外面的人，将要被永远地关在外面。现在，天国的门虽然是窄的，但仍然是打开的；但是那时，天国的门将要关闭；在天国与地狱之间，是永远也不可跨越的鸿沟。这正如挪亚的日子，当挪亚方舟的门被关闭的时候，挪亚一家被保全在方舟之中，而外面的人则被永远地弃绝。

【4】愚蠢的童女来的时候，已经太晚（11节）；门关了以后，那些其余的童女才来。（第一），当时间已经太晚了的时候，将有许多人来到天国的门口，想要进去；正如亵渎的以扫，当他放弃了长子名分以后，才想起来要到父亲那里继承祝福。这些罪人们在时间太迟了的时候，才想起来乞求神；这固然更加彰显神的荣耀、显明了信仰的宝贵价值，然而，太迟了的乞求，并不能使这些罪人得救。那些现在藐视信仰、轻看祷告、不愿祈求的人，当时

间已经太晚的时候，飞速地想要跑到神的面前来乞求，可是，却没有用处。（第二），虚伪信仰之人，有一种错误的乐观想法；他们以为自己能够得到幸福，能够进入天国。但是，当他们来到天国的门口、要求进去的时候，却被拒绝、被关在外面。在这地上，他们以自欺欺人的心态，仰望天国，以为自己将来会进去；但最后，他们却被投进地狱。

【5】他们被弃绝，正如以扫当年那样（12节）；“我不认识你们”。当我们还可以寻求主的时候，每一个人都应当来寻求他，祈求他的恩典和救恩；因为时候将到，——等到太迟的时候，主就不能再被寻求得到了。现在的时间是，主仍然向我们敞开怀抱，并把应许赐给我们——“叩门的，就给他开门”；然而，时候将到，当终极之日来临的时候，就不再有救恩的机会；对于这些在外面的童女们来说，已经太迟了。这个审判是庄严而严肃的；“我实在告诉你们，我不认识你们。”对于在此生不悔改的刚硬罪人以及虚伪信仰之人来说，这就是神在怒中起誓说，他们断不得进入神的安息。这里的经文，显明了神坚决的定意；一切的罪人，在神的审判面前都要哑口无言。

最后，在这个比喻的结尾，再次警告我们：“所以你们要儆醒”（13节）。我们在前面的马太福音24章42章曾看见这个警告，这里，再次郑重地警告和劝诫我们。1.我们最大的一个职分，就应当是儆醒；我们要以最大的勤奋和谨慎，来对待关乎我们灵魂的事情。要醒起，要谨守。2.我们之所以要儆醒，是因为有非常重要的原因；——我们主来的日子，对我们而言，是不确定的；我们不知道那是什么日子，什么时辰。因此，我们在每一天、每一刻都应当儆醒、预备好；不可在任何时刻、任何日子松懈、忘乎所以。在每一天中、在年年日日中，都应当敬畏主。

____

____

____

____

____

14-30节

这一段的比喻，讲到了三个仆人。上面的那个比喻讲述的是，我们必须要预期主的到来；而这个比喻讲述的则是，我们必须要处于工作和服事的状态中。我们要在工作和服事中，不断地勤奋和努力，这样才能预备好见主。所以，我们必须要激励起来，努力服事，这样才能有益于我们自己的灵魂；以此，我们更归荣耀于神，并对他人有所助益。

在这个比喻里面，1.主人就是基督；他是我们一切所有的主人和拥有者；尤其是，他是教会一切所有的主人和拥有者。我们所拥有的一切，都是来自于他的手中。2.仆人是基督徒，是基督自己的仆人；他们生在基督的家中，被基督买来，被基督使用，并归颂赞于基督。

我们在这个比喻中可以看见三件事情。

I。仆人们所受到的信任和交托；他们的主人把一些恩赐分别赐给他们；基督差派他们作工（基督不会让他的仆人们无所事事、游手好闲）；基督给他们一些资源和才能，使他们能够以此为基础来作工。1.基督的仆人们所拥有的、所得到的一切，都是来自于基督的赐予；他们本身一无是处、一无所值，除了他们自己的罪以外，没有任何东西是属于他们自己的。2.我们从基督那里得到恩赐，是为了让我们来服事他，作服事的工作。我们所得到的一切惠利，都是为了要使我们能够更好地为主做工。我们每一个人得到圣灵的恩赐，都是为了要服事主、荣耀主。3.不论我们得到了什么恩赐用来服事基督，我们所得到的这些恩赐，仍然是属于基督的；我们只是他地中的租户，是他百般恩赐的管家（彼得前书4章10节）。

（1）为什么要交托这些仆人：——主人要到遥远的外国去。以弗所书4章8节。当基督升到高天之上的时候，他把恩赐赐给众人。【1】当基督去天上的时候，就像是一个人到遥远的外国去；即，他要去很久，并有确定的目的和意义。【2】当他去的时候，他把很多恩赐交托给教会，使他们有充足的必需。他把真理、法则、应许、能力、权柄交托给教会；这是那伟大的托付（提摩太前书6章20节）（提摩太后书1章14节）；主把那良善之事托付给我们；他差遣圣灵，来使门徒们能够教导真理，谨守法则，经历应许，践行权柄，使用能力。

（2）所交托的不同数量的恩赐。【1】他把不同数量的银子交给三个仆人。基督的恩赐是宝贵而丰富的，价值珍贵；正如基督的救恩是他用宝血为我们所赎买来的。【2】他给一些人多一些，另一些人则少一些；有的人有五千银子，另一个人两千银子，还有一个人是一千银子。每个人按着各人的能力

得到不同的恩赐。神的意旨安排在不同的人之间，使他们有不同的能力；在头脑上、身体上、产业上、亲族上、兴趣与利益上，每个人的能力都不同；同样，神的恩典把不同的属灵恩赐放在不同的人身上。无论是人的能力、还是属灵恩赐，都是来自于神自己的赐予。（第一），每一个人都至少有一千银子；卑微的仆人不应当为自己所得的恩赐多少而羞愧、或自夸。我们每一个人都有一个灵魂，这是神所交托给我们每一个人的；我们的生活、生命、工作、言语行为、所思所想，都应当于我们的灵魂有益。人的职分，应当是对他周围的人有益；他应当有益于尽可能多的人；有益于世人的灵魂。（第二），每一个人得到的所有恩赐加在一起，是不一样的；正如每一个人的能力和机会也不都一样。神是完全的自由意志者，他按着自己的旨意和心意做事，把不同的恩赐分给各人。有的人擅长做这种服事的工作，有的人擅长做那种服事的工作；正如一个身体上的不同肢体。当家主安排好了这些事情以后，他就走了；我们的主耶稣基督把吩咐的话语告诉使徒们以后，就升到了天上。

II。这三个人对待所托付之事的不同态度（16-18节）。

1.两个仆人做得很好。

（1）他们都很勤奋、信实；他们去做买卖；他们把那些所托付的银钱拿来使用（这就是银钱的本来用处和目的）；——用于买卖商品，获得回报。他们的主人一走，这两个仆人就开始工作。每一个基督徒都有很多的服事工作要做，因此，不要浪费时间，而是要抓紧光阴，努力勤奋地、信实地、诚实地工作。他们去做买卖。一个真正的基督徒，是一个属灵的商人。贸易商业

是一件复杂的、极其需要心思和精力的事情；属灵的敬虔之事，也是如此。基督徒所从事的属灵商业，是一个生产、工作的商业；我们要全心全意地从事这项工作，为了他人的益处而努力辛勤。这是一个贸易的商业；我们要舍弃那些没有什么价值的事物，而得到那些价值弥足珍贵的、对我们灵魂有极大益处的事情。这是一个智慧的商业；箴言3章15节；马太福音13章45节。一位诚实勤奋的商人，是把全部心思、时间、精力都专注于所要做之工作上的人；他努力地学习，严谨地做事，尽一切力量去上进，以事业为生活的中心，并从商业的利益中得到收获。这样，一位真诚的基督徒也是如此；他在信仰的服事工作上也是这样殚精竭虑、专心致志；我们仓库中所用于贸易的，都不是我们自己的东西，而全部都是来自于主。我们头脑中的能力——理性、学识、认知，必须要被使用、服务于我们的信仰；我们在这个世界中的惠利——产业、声誉、利益、权力、爱好，必须被用来服事于基督，归荣耀于他。福音与圣礼，我们在教会与福音中的服事，圣经，牧养的工作，安息日，圣餐、洗礼，等等，这些事情，必须要被用于其所应当用的目的；从中，我们与神交通；以此，圣灵的恩典与恩赐在我们的生命中实践出来、显明出来；这就是我们用主赐的银钱所应当作的买卖。

（2）这两个仆人的工作都很成功；他们在很短的时间内，得到了双倍的收获。那有五千银子的，很快就又赚了五千。勤奋之人的手，能够通过良善的工作，得到丰盛的果实；他们能够得到许多属灵的恩惠、安慰与财宝。在信仰中，有许多的事情，需要我们勤奋地去努力工作。

他们的收获与恩赐是成比例的。

【1】那有五千银子的，也收获了五千；那撒种丰富的地方，也结实丰富。人的恩赐越大，就越要辛勤努力地工作，并在工作中使用这些恩赐的能力和条件。【2】那有两千银子的，也收获了两千。一个人所作的良善之事，不在于他的外在表现和结果，而在于他是否尽力地使用了自己已有的才能、能力和机会；尽力的人，虽然他的工作果实可能没有别的人那么显著、那么效果巨大，然而他仍会得到神的悦纳。

2.第三个仆人做得不好（18节）；那得了一千银子的人，去把主的银子埋在地里。虽然这个比喻里面，不好的人只有三分之一，但在现实中，这个比例可能很大；路加福音17章17、18节讲述了，十个被医治好的大麻风病人中，只有一个回来献上感谢；其他九个人都把所得的恩赐“埋在地里”了。那个只有一千银子的仆人，是一个不信实的仆人；无疑，这世上一定有很多拥有五千银子的人，也是这样把银钱埋在地里，——荒废自己的丰富能力、优势、资源和机会；他们浪费神的恩赐，不做良善的事情。不过，这里基督在比喻中特别强调了这个一千银子的人，这告诉我们，（1）若这荒废仅仅一千银子的人，尚且要被弃绝、扔在外面彻底的黑暗之中；那么，那些荒废、践踏更多银钱的人，那些浪费更多能力、优势、资源、机会的人，将要受到怎样的惩罚呢？（2）那些看似能力最小、最没有机会资源来服事神的人，他们的愿意服事之心，往往也最小。他们以自己没有能力、没有资源为理由，来给自己的懒惰寻找借口。由于他们能做的事情不多，所以，他们就坐在那里、什么也不做。因而，这更加显明了他们的懒惰之罪；——他们只需要去做一千银子的工作就可以；——可是，他们连这点事情也不愿去做。

他去挖了一个坑，把这一千银子埋在地里，好像担心怕被偷似的；他没有去乱花、乱用这些钱，也没有侵吞、挥霍这些钱，而是把钱藏了起来。钱就像

是粪一样（就如同我的老师、培根所说的），堆在一起的时候毫无用处，而必须要被分散开；可是，我们在日光之下常常看见的一个罪就是，钱财被堆聚在一起（雅各书5章3节）（传道书6章1、2节）；这些被堆聚的钱财，对任何人都没有好处；属灵的恩赐也是如此；许多人拥有属灵的恩赐才能、机会和资源，但是，却不按着它们所应当使用的用途去使用它们。那有产业的人，没有把产业用于敬虔与慈善的事情；那有权力与利益的人，没有在自己所处的环境中去推动和促进敬虔的信仰；牧师传道人有能力和机会去做良善之事，然而，他们却不愿意激动心灵、努力做工；这些人，就是那慵懒的仆人；他们看重自己的事情，远远胜过他们看重基督的事情。

他把主人的钱埋藏了起来；如果这些钱是他自己的，那么，他可以随己意使用它们、或是不使用它们。但是，不论我们有什么能力、才能、优势、身体、健康、资源、机会、时间，这些东西都不是我们自己的；我们只是神所恩赐给我们这些东西的管家；而且，终有一日，我们都必须要为这些东西向我们的主人交账；——因为那些本是神所托付给我们的。这个仆人的慵懒，在其他两个仆人的辛勤劳动的映衬之下，显得更加罪恶；他们的勤奋与热情，本应当使这第三个仆人也辛勤地劳动起来。别人辛劳，难道我就可以无所事事、懒惰吗？

III。交账与算账（19节）。1.过了许久的时间，主人才来算账。这并非是由于主人疏忽、忘记了算账的事情，也不是由于神耽延了他的应许的成就（彼得后书3章9节）；神已经准备好、将要审判（彼得前书4章5节）；但万事各有其时。2.虽然过了许久的时间，但是，算账的时间终于来到了；仆人们的主人要来和仆人们算账。神百般恩赐的管家，要在主的面前交账；要汇报自己作为管家的工作，是否诚实、信实、辛勤。我们所有人都将要交账—

—我们为自己的灵魂做了哪些有益之事；我们为他人做了哪些有益之事；我们怎样使用了我们的恩赐、才能、能力、身体、健康、时间、机会、资源。见（罗马书14章10、11节）。

（1）信实仆人们的交账。

【1】这俩个仆人向主交账（20、22节）；“主啊，你交给我五千银子，你交给我两千银子；请看，我又赚了五千，我又赚了两千”。

（第一），基督的信实仆人，诚恳地、感恩地承认，自己的所有都是来自于神。——1.我们应当清楚地知道并承认，我们从神那里所得到的恩赐；我们应当记念这些所得的恩赐；这样，我们才知道我们的职责是什么，主对我们的期待是什么；这样，我们才能相应地做出有益的工作。——2.我们必须不可夸耀自己的工作，而是要深刻地明白神对我们的恩惠；神放在我们身上的荣耀，交托给我们的事情与恩赐，赐给我们的恩典，这些都是在我们生命里面一切良善之事的源泉。事实是，我们为主服事的越多，我们就越应当祈求主来更多地使用我们、赐给我们能力来更多地服事他。

（第二），他们提供了信实的证据，就是他们的收益。神的良善管家，应当有证据显明他们的勤奋；“用你的行为，显明你的信心；一个良善的人，应当显明出他的良善”（雅各书3章13节）。如果我们在属灵的“商业”工作中勤奋认真努力，那么，工作的效果很快就会显明在我们的生命里；我们工作的果效将一直跟随着我们（启示录14章13节）。并非是说，圣徒在审判日

的时候会在神的面前夸耀自己的好行为；不，基督会为他们诉说（35节）；但这里表明了，在主耶稣基督的日子，忠信的仆人将能够坦然来到基督的面前、神的面前（约翰一书2章28节至4章17节）。这里值得注意的是，那只有两千银子的仆人，也和那五千银子的仆人一样，欢欣地报告自己所得到的收获果实；在那交账的日子，我们的安慰，在于我们的信实，而不在于我们的业绩；在于我们的真诚，而不在于我们的成功；在于我们心里的正直，而不在于机会的程度。

【2】主人对他们的悦纳和称赞（21、23节）。

（第一），主人称赞他们；“你们是又忠心又良善的仆人；你们做得好”。耶稣基督的忠心良善的仆人，他们的勤奋与正直，当主再来的时候，必会得到赞扬、荣耀、荣誉（彼得前书1章7节）。那现在归荣耀于神的人，必将会很快就得到神的荣耀；那现在归向神的人，必将会很快就得到神的悦纳。——1.神将接纳他们；神把他们当作是自己的忠心良善的仆人。主现在就知道他仆人在这个世界上的诚实，并将要在审判日的时候为他们作见证；那被主称为信实的，的的确确是信实的人。他们或许在这世上被很多人指责、挑剔，就像义人常受世人的逼迫一样；但基督自己会见证他们的正直品格，就是良善与信实。——2.他们的工作也得到主的悦纳；“你们做得好”。只有那些做得好的人，才会被主称为是良善的仆人；我们应当在良善的工作中，以坚持和忍耐，寻求属神的荣耀；若我们寻求，就必寻见；若我们行善，就必得主的称赞。这世上有的主人总是阴沉着脸，不愿意夸奖手下的仆人们；不论仆人们的工作做得有多好，他们的嘴里都没有一句好话；但是，基督欢欣地称赞他的仆人们。若我们从主人那里得到了称赞，那么，别人怎么说我们其实并不重要；若主说我们做得好，那么，尽管别人会贬损我们、藐视我

们，其实都没有关系。反之，人如果自夸，或是受到邻舍的夸奖，但却没有得到主的夸奖，那么，一切都是徒然。

（第二），主人奖赏仆人们。基督的信实仆人们不仅仅是得到夸奖和称赞而已；他们的劳苦与爱心将要得到极其丰厚的奖赏。

这个奖赏在这个比喻里面用两个方式来表达。

——1.“那在不多的事情上忠心的，将要被主差派管理更多的事情”。在王宫里或是大家庭中，那些在低层级别上工作信实的人，会被提拔到更高级别、更加重要的工作上。基督喜悦谦卑的仆人们。那归荣耀于基督的人，将要得到来自基督的荣耀；——冠冕（提摩太后书4章8节）、宝座（启示录3章21节）、国度（马太福音25章34节）。他们在这里是乞丐，但在天国中他们是统管者。正直人必将执掌权柄；基督的仆人们，都必将作王。

看这里，仆人们所得的奖赏与其工作成就是不成比例的。他们仅仅是在不多的事情上良善忠心、归荣耀于神，然而，神却将要在许多的事情上，把荣耀赐给他们。我们在这个世界上，神给我们的职分，神交付给我们的工作，与摆在我们前面的喜乐之事相比，都是很小很小的。我们所有的服事、患难、辛劳、良善、果实，统统加在一起，都仅仅是很少的事情，几乎是虚无的，不值得一提；与神所将要启示给我们的荣耀，都远远不能相比。

——2.“可以进来享受你主人的快乐”。——（1）蒙福的状态，是喜乐的状态；不仅是因为我们的眼泪都将被擦干，而且更因为，我们一切安慰的泉源、喜乐的泉源，都将被打开。当我们与神同住、在神里面完美、圣洁的时候，当神所有蒙福的百姓都欢聚一堂的时候，那是无以言表的、完全喜乐。——（2）这是我们主人的快乐；这是主基督自己所赎买来的，并赐给一切赎民的；神的百姓，被救赎主从忧伤患难中赎买来，进入永远的欢乐。这是主人自己的快乐；是基督在忍受十字架患难、忍耐罪人的蔑视时，所瞩目的、所渴盼的快乐。希伯来书12章2节。基督是那喜乐的源泉，也是那喜乐的中心。这是我们主的快乐，也是我们在主里面的快乐，是极大的、无限的快乐。——（3）荣耀的圣徒们将要进入那快乐，将要得到那完全的、全部的快乐；正如那进入神的产业、进入那婚礼筵席的。在这个世界上，我们主的喜乐进入圣徒们的心中；圣徒们得到圣灵的激励、安慰、鼓舞、支撑；在那天国里面，圣徒们更要很快地进入永恒的喜乐幸福之中。

（2）慵懒仆人的交账。

【1】他向主人交账并自辩（24、25节）。虽然他仅仅有一千银子，但是，也同样要为此在主人面前交账。我们所拥有的条件、才能、能力、身体、生命、健康、资源、机会，虽然可能不多、只有很少，但是，我们仍然要为此交账。每一个人的交账，都不会超过他本身所应有的职分、所曾得到的恩赐、所应当做并能够做的事情。不管我们有什么，我们都要为我们所有的一切而向主交账。

（第一），他的自信。他来到主的面前交账，带着自信和把握的心情；他指

望，自己的申辩能够使自己得到安稳的结局。“主啊，看这里是你曾交给我的东西；虽然我没有像其他人那样赚取更多，但是，我可以说，我也并没有损失什么”。他以为，这样的申辩，就算不能使自己得到什么奖赏，但是，至少会使自己得到安全。

许多人都是这样自信满满地走到神的面前，接受神的审判；他们以为，自己的辩护是有效、合理的；但是，他们万万没有想到的是，神并不会接受他们这些徒劳的、虚浮的自辩。慵懒的信仰者，不想为神做什么良善之事，但是，却希望自己能够和那些在信仰中付出一生巨大代价的、真正的信仰者一样，得到永生的归宿。因此箴言26章16节描述慵懒的人时，说到“懒 惰 人 看 自 己 ， 比 七 个 善 于 应 对 的 人 更 有 智 慧 。” 这个仆人觉得，自己能够通过主的算账和评断；因为他对主人说：“你的东西都还在这里”。他的意思是说：“主啊，我没有挥霍我的资产，没有消耗我的时间，没有亵渎安息日之礼，没有反对良善的牧师传道人，没有抵抗良善的讲道；主啊，我没有嘲笑圣经，没有嘲笑信仰，也没有用权力迫害任何良善人；我从来没有丢失什么东西，也没有浪费主的好资源，也没有醉酒荒淫，也不记得曾经去害过什么人”。许多自称为基督徒的人们，都是这样，把自己进入天国的盼望，建立在这些自辩的话语中；然而，这些话语，不过都是这里这句话的翻版：——“请 看 ， 你 的 原 银 子 在 这 里 。” 就好象，自己的生命中没有什么职分、没有任何可期待之事一样。

（第二），他所承认的事情。他承认，自己把那一千银子埋藏在地里了。他口中说这句话的时候，看起来似乎并不觉得，这是一件什么过错；甚至，他可能还以为，主人说不定会夸奖他，因为他谨慎地把银子藏在安全的地方、一点也没有挥霍、或使之置于险地。世人对于审判日所将面临的审判，常常

是一种轻飘飘、无所谓、“没什么大不了”的态度。又或者，这个慵懒的仆人自觉心虚，知道自己的慵懒会受到主人的严厉审判。——总之，不需要找寻给他们定罪的证据，因为他们自己的口就定了他们自己的罪。

（第三），他为自己寻找的借口。“我知道你是忍心的人、严厉的人，所以我害怕”。人若以良善的看法来看待神，就会产生爱；爱就会使人勤奋地、信实地来服事神。人若认为神是忍心的、严厉的，自己就会产生害怕、疏远的心情；这种害怕使人变得慵懒、懒惰、不信实。他的借口，说明了——

——1.他的心里面，是一种敌人的情绪；“我知道你；你是一个忍心的人”。这就像是以西结书18章5节所记述的，以色列家中的恶人说，主的道是不公平的。因而，这个慵懒仆人的自辩，也是对神的反击。罪人愚妄地在罪恶的道路上刚硬顽梗；然而，好像他们以为自己可以摆脱罪责似的，反而在心里面埋怨神。他们或许以为，通过反责神，就能使自己逃罪。正如亚当在犯罪后企图掩饰自己，于是对神说，“你所给我造的那个女人，把我陷在了罪中”。罪人的属肉体血气的心，对神的看法是谬误的、罪恶的；而这样的谬误看法，反过来使他们在罪恶的道路上更加刚硬顽梗。看这个仆人说到主人的时候，口气是多么自信；“我知道你是这样的人”。他怎么知道主人是这样的呢？他从哪里知道主人是这样的呢？我们、或是我们的父辈先祖，在神的身上看见什么恶事了吗？耶利米书2章5节。神做什么事情使我们厌烦了吗？神欺骗我们的什么工价了吗？弥迦书6章3节：“我的百姓阿，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明。” 神对我们而言，什么时候是旷野了呢？什么时候是黑暗之地了呢？神长久以来掌管这个世界，能够比撒母耳更加理直气壮地问：“我诈骗过谁呢？我欺压过谁呢？” 难道，全地的人不是都知道吗：——

神不仅不是一个忍心的人、严厉的人；恰恰相反，全地都充满了他的良善；神不仅不是一个没有播种、只顾收割的人；恰恰相反，即使在那颗粒无收的土地上，神也曾经播撒过许许多多的良种。神使阳光普照大地，使雨水如同甘霖一样滋润世界，使日头、雨露临到好人、也临到歹人；对于那些说“主啊，请离开我”的人，神使他们心里干旱化为春雨，得着饱足与喜乐。

这个恶仆的话语，代表了恶人对神常有的心态；他们似乎总想把自己的罪与毁灭，赖到神的身上；他们故意责怪神，说，神没有把恩典给他们；但是，任何信实地接受神普遍恩典、并以此为基础来努力地事奉神的人，都不会缺乏神的特别恩典，也不会灭亡在永远的刑罚里；也没有人能够显明，还有谁比神更加能够以忍耐恩慈的心，来对待那不结果子的葡萄园了。神并不挑三拣四；不，在神的约里，神所要求我们的事情，也恰恰是神所应许我们的事情；所以，若我们灭亡，那么，我们就无可辞咎。

——2.他的心里面，是奴隶的心态。人对神的这种错误态度，是来自于他对神的错误认识；没有什么，是比奴隶的害怕心态，更不配神的荣耀，也更加阻碍我们来向神尽职分的了。这是一种捆绑与折磨的心态，是与诫命中关于爱的内容完全相反的。人若对神有这样负面的想法，那么，就会疏远神，并会在服事神的工作中心情焦躁、心不甘情不愿。人若以为自己不可能得到神的喜悦，若以为自己服事他的工作都是徒劳的，那么，就不会热忱地在信仰中来服事他。

【2】主人对他的回答。他的申辩不但没有成功，而且，被他的主人推翻；他自己口中的话语，成为给他定罪的证据；他在主人的驳斥面前哑口无言。

这里，我们看见他所受到的定罪与审判惩罚。

（第一），对他的定罪（26、27节）。他在两件事情上被定罪。

——1.慵懒和懒惰；“你这又恶又懒的仆人”。懒惰的仆人，就是罪恶的仆人；在主人的眼中，这两样被看作是一类。那在工作中懒惰的人，忽略了神所吩咐的、应当去作的良善之事，“与浪费人为兄弟”（箴言18章9节）；这就等同于，他们在做神所禁止的恶事——浪费。在服事神的工作中粗心大意、慵懒、懒惰、满不在乎的人，就等同于，忙于从事撒旦的工作一样。不做良善之事，就是要招致严重的后果。疏忽、不做良善之事，是罪，必须要受到审判；懒惰之罪，引向更加邪恶的罪行。所有人都是污秽的，因为没有人行善（诗篇14篇3节）。当房子空了的时候，污鬼的灵会进来占据。那在灵魂之事上无所事事的人，不仅是在游手好闲，而且是在做更恶的事情（提摩太前书5章13节）。

——2.他的自相矛盾（26、27节）。你 既 知 道 我 没 有 种 的 地 方 要 收 割 ， 没 有 散 的 地 方 要 聚 敛 。就 当 把 我 的 银 子 放 给 兑 换 银 钱 的 人 ， 到 我 来 的 时 候 ， 可 以 连 本 带 利 收 回 。罪人对神的负面看法，虽然是错误的、是不义的，但是，这并不能因而成为罪人犯罪的借口，反而要更深地加重罪人的罪责。——（1）“就算我是一个忍心的、严厉的主人，难道你不就应该更加勤奋地、关切地工作，来得我的喜悦吗？就算你的工作不是出于爱，那么，即便是出于害怕，难道你不更应该关心你的工作，更应该来尽力吗？”若神的公义如烈火，那么，我们应当仔细思想，怎样了努力地服事他。——（2）或者，“如果，你认

为我是一个忍心的、严厉的主人，所以不想去努力工作赚钱，——因为你害怕亏本、害怕我让你承担损失；那么，你为什么不想把这钱放给兑换银子的，这样就可以收取红利呢？” 我们不能把我们没有能力做的事情，当作借口，来为自己的懒惰、不做任何事情之态度辩解；因为，这显明了我们不愿意去做那些我们本可以做之事的心态。如果说，我们的心里不愿意去做那些冒险、费力的事情；那么，难道我们就可以蜷缩在角落里，甚至不愿意去做那些安全而容易的事情吗？做事，总比不做事好；有胜于无；如果我们没有勇气去做那些勇敢的事情，那么，我们至少要显明愿意诚实服事的心；在审判日的时候，我们的主不会轻看那些卑微、微小的事情。——（3）或者，“就算我在没有播种的地方收割，然而，你却是我所曾播种的；你的银钱是我托付给你的，——不仅要你保管，而且要你从中得利”。在交账的日子，恶仆与懒惰仆人都无可辞咎；他们的辩解将要受到主的驳斥；他们将哑口无言；那些现在自以为义的人，将要在审判日的时候，无以言对。

（第二），这个懒惰恶仆人所受到的审判惩罚。

——1.懒惰仆人的银钱要被夺走（28、29节）。一开始的时候，这些银钱都是主人按着他自己的旨意和意愿分给各人的，因为他是有着完全权柄的主；然而现在，这位主人更是一个审判官；主人要把银钱从不信实的仆人那里拿走，惩罚恶仆，并把银钱交给信实的仆人。“因 为 凡 有 的 ， 还 要 加 给 他 ， 叫 他 有 余 。 没 有 的 ， 连 他 所 有 的 ， 也 要 夺 过 来 。” ——（1）这个话语，可以适用于此生之中的祝福：在世事上、在属世的财富上。神把属世的产业和财富交在我们手中，要让我们把这些事情用于神的荣耀，用于他人的益处，归荣耀于神。这样去做的人，会得到神的祝福，并得到更加丰盛的财富与产业，更重要的是，会得到更加丰盛的安慰

与美好；但是，那些没有这样去做的人，即，那些吝啬的、抠门的，不愿意周济人、帮助人的，不愿意行良善之事的的；——他们手中已有的也会被夺去。吝啬的人，他们手中有的，就和没有的是一样的。箴言11章24节："有施散的，却更增添。有吝惜过度的，反致穷乏"。把我们所有的，分给穷人，我们就必得丰盛的回报；我们的粮仓会充满，油桶会满溢；但是，若我们吝啬、冷漠、小气、不慈善，那么，我们就会发现自己的财富也都将败亡；（传道书5章13、14节）。有时，神的意旨安排会奇妙地把不愿行善之人的财富，转移到慈善之人的手中；货财，为那怜恤穷人的人而积聚（箴言28章8节）（箴言13章22节）（约伯记27章16、17节）（传道书2章26节）。——（2）这个原则，更可以适用于神赐下恩典的方式。人若勤奋地服事、抓紧所有的机会来做良善之事，那么，神就会使他们昌大，在他们面前开门（启示录3章8节）；但是，人若慵懒，那么，平安就会在他们的眼前隐藏。"去看神在示罗所作的事情"（耶利米书7章12节）。——（3）这个话语，适用于圣灵的普遍恩赐。那有圣灵恩赐、并愿意使用圣灵恩赐才能的人，会得到圣灵的更加丰富的恩赐。圣灵在我们生命中的这些恩赐，必须要经常使用，才会愈来愈彰显。在真诚的信仰中，我们做得越多，得到的就越多，也就越有更大的能力做更多的事情。但是，那些懒惰、慵懒的人，那些不愿意使用才能、不愿意使用恩赐的人、不愿意发挥自己能力的人，他们的恩赐会生锈、衰残、逝去，就像是一个没有人在意的生命一样。那灵魂中没有神恩典原则的人，连他所有的普遍恩赐，也会失去；正如前面比喻中的那些愚蠢童女，由于没有灯油，所以她们的灯烛都熄灭了（本章8节）。一个慵懒的、无用的牧人，双手抱胸，眼睛微闭，无心工作；撒迦利亚书11章17节讲到，这样的无用牧人，刀必临到他的膀臂和右眼上。

——2.他要被扔到外面的黑暗中（30节）。

——（1）他的本质，就是一个无用的仆人。懒惰的仆人，是一个无用的仆人；他们来到这个世界，本是要去做神所交付他们的良善之事；然而，他们的此生，既没有回应他们生命本来应有的价值与意义，也没有归荣耀于神、并有益于他人的生命与灵魂；他们更不在意他们自己灵魂的救赎之事。一个懒惰的仆人，就像是一个身体上枯萎的肢体，一个葡萄园里的枯树，一个蜂房里的懒惰蜜蜂，没有任何用处和益处。从一个角度来说，我们都是在主面前无用的仆人（路加福音17章10节）；我们不能使神得利（约伯记22章2节）。但是，对于他人来说，对于我们自己的灵魂来说，我们必须要是有用的、有益的。否则，基督就不会接纳我们为他的仆人；我们不伤害人是不够的，必须要行良善之事，必须要结出果实；虽然神不会因我们工作得利，但是，他要在我们的生命中得荣耀（约翰福音15章8节）。

——（2）他的结局是，被扔到外面的黑暗中。这里正如前面所讲到的、信实仆人的结局一样，主耶稣在这个比喻的结尾，画龙点睛地指出了整个事情的关键所在，就是这整个比喻的主旨。外面的黑暗，以及其中的哀哭切齿，在基督的讲道中，总是一致地指向了地狱的永远惩罚和刑罚。——【1】那里的状态是非常可怕的。那是外面的、彻底的黑暗。黑暗是让人恐惧、难受的：这是埃及所受的灾祸之一。在地狱里面，是捆索（彼得后书2章4节）。人在黑暗里面不能做任何工作；因而，黑暗是对那慵懒仆人的公义惩罚。这是那外面的黑暗，是与光明的天国相隔绝的，是与主的快乐相隔绝的，是与主的筵席相隔绝的。比较马太福音8章12节、马太福音22章13节。——【2】那里的状态也是非常可悲的。罪人要在那里永远地哀哭切齿。那里是永远的痛苦与恼恨。这就是懒惰仆人的分。

31-46节

这里讲述了最后审判日的审判。这些段落所描述和刻画的，是终极审判的本质；所以，与其说这里是比喻，不如说是预告。这里的描述，也是对前面的各个比喻的解释。

I。审判官坐在审判的宝座上（31节）；当人子降临的时候。

1.有一个终极的审判将要临到；每一个人都要在其中得到永远的幸福，或是永远的刑罚；人在这个试炼与试验的世界里，将要面临那永远奖赏或是永远惩罚的世界。这审判，将要按着那永远的福音的法则。

2.终极审判日的审判权柄，将要交在人子的手中；父神借着他审判世界（使徒行传17章31节）；一切世人都要在他面前经受审判；他是那终极审判日的中心。

3.基督作为审判官的形象，是宏伟和荣耀的。相比之下，亚基帕和百尼基曾经大张威势地来坐到审判席上（使徒行传25章23节）；不过，他们的威势都是虚浮。基督将要在那真正的荣耀中，来到审判的宝座上。公义的阳光，将要在他那里炫丽地显明；他是全地的王，将要显明他荣耀国度的丰盛，显明他尊荣的荣耀；一切世人都要看到他的荣耀，正如今天每一个圣徒所相信的；基督是父神荣耀所发出的光辉。基督的到来，不仅有父神的荣耀，而且有他自己作为中保的荣耀；基督的第一次到来，是以卑微的、掩盖的形式来到的；但基督第二次来到的时候，将要在光辉的云彩中。基督把他未来的确定荣耀告诉门徒们，使他们可以面对前面的患难、羞辱与磨难。

4.当基督降临、审判这个世界的时候，他将把他万千的使者也带来、伴随在他的身边。他们是他荣耀的卫队，是他在审判过程中的使者和仆役；他们时时刻刻在事奉着基督，并向世人显明基督的荣耀。他们来，吹响审判与呼召的号角（帖撒罗尼迦前书4章16节），招聚选民（马太福音24章31节），捆好稗子（马太福音13章40节），见证圣徒的荣耀（路加福音12章8节），见证罪人的灾祸（启示录14章10节）。

5.他将坐在他荣耀的宝座上。基督现在坐在天上父神右手边的宝座；那是恩典的宝座，是我们可以坦然前来的；那是治理的宝座，是大卫王位的宝座；基督是宝座上的祭司；而当审判日的时候，基督将要坐在荣耀的宝座、审判的宝座上。见（但以理书7章9、10节）。基督宝座的荣耀，远远地胜过所罗门的荣耀。在基督道成肉身的日子，基督就像是位于被审判席的囚犯；而当基督再来的时候，则是坐在那荣耀的审判席上。

II。地上万国的民都要聚集在他的面前，接受他的审判（32节）。那终极的审判日，是普遍的、遍及全地的审判。所有人都要被招聚到基督的审判席前；所有时代的人，从时间的起初、直到时间的末了；所有地方的人，从天的这边、直到天的那边，不论是天涯还是海角；万国的人；那从一个血脉所来的、住在地上的一切世人；都将要接受审判。

III。世人要被分开，分成那宝贵的、与罪恶的；他将把人彼此分开，——如同农夫收获的时候把麦子和稗子分开；打渔的收网以后把好鱼和坏东西分开；踹谷的把庄稼与糠秕分开。恶人与敬虔人生活在一个国家里面，一个城市里面，一个家庭里面，一个教会里面；从外表上看，义人与不义的人有时很难区分开；圣徒的软弱，与虚伪罪人的伪装，看起来的表现像是一样；然而到那日的时候，将要被永远地彼此分开；当主再来的时候，义人与恶人将要被彻底地区别（玛拉基书3章18节）。在这个世界上，他们不能彼此划定区分的间隔（哥林多前书5章10节），也没有人能够区分他们（马太福音13章29节）；但是主知道每一个属他的人，并能够把他们分别为圣。主的区分是精准的；那看起来最不可能的圣徒，也不会失丧在罪人堆里；那看起来伪装得最好的虚伪信仰之人，也无法在圣徒中间滥竽充数（诗篇1篇5节）；在主的审判与区别之下，每一个人都要各归其位。这被比喻为牧羊人把绵羊和山羊区分开来；这个比喻引自以西结书34章17节。1.耶稣基督是伟大的牧者；现在，他作为一个牧羊人、喂养他的羊群；等到审判日的时候，他将要把那些属他的、与不属他的区别开来。2.那些圣洁属神的人，就像是绵羊一样——无辜、温和、忍耐、有用；那些恶人，就像是山羊一样——鄙陋、不知感恩、不愿顺服、不服管束。白日的时候，绵羊与山羊都在同一个草场上吃草，然而，等到夜晚来临的时候，两者就会被分开，归入不同的地方。这

里，那牧羊人、审判的王，要把万民分开，就像是绵羊和山羊一样，分在他的左边与右边（33节）。基督要把荣耀赐给圣洁属神的人，正如我们敬重那坐在我们右边的人一样；但是恶人则要从坟墓中出来、承受永远的羞耻（但以理书12章2节）。这里并没有说把那些富有的人安置在主的右边，贫穷的人安置在主的左边；也没有说把那些世上地位尊贵的、有学识的人安置在主的右边，而没有学识的、在世地位卑微的人安置在主的左边；而是，清晰地指明了，那圣洁属神之人要在右边，而那些罪恶顽梗刚硬的人、不怜恤的人要在左边。在审判日的时候，所有人与人之间的其它方面的区别（财富、知识、财产、地位、等等）都要被废弃；所有人都要被分成两类——即，圣徒与不悔改的罪人，成圣的与不圣洁的；这样的区别，将要持续到永远；人的永恒状态，将要被这个区别所设定——或是永远的幸福，或是永远的刑罚。恶人在这个世上得到他们的财富与虚名，但在那永恒里，将要陷入无尽的悲惨。

IV。审判的进程。

1.那些圣洁的、被安置在主的右边的人。对他们的评判要首先进行；恶人所将要受的审断和惩罚，将要因此而更显酸苦；正如路加福音13章28节讲到的一样，他们看见亚伯拉罕、以撒、雅各在天国里面坐席，自己却不能进去。

（1）基督赐给他们的荣耀。主喜悦他们、奖赏他们、赐荣耀给他们（34节）；王对他们说话。主是伟大的牧人（这意味着他的关爱、温柔、疼爱）；而在这里，他是王，是天国的王；这表明了基督的权柄——施行审判、宣告审判的权柄；王的话语在哪里，权柄就在哪里。

【1】主称那些圣徒们，是蒙神祝福的人；“你们这些蒙我父祝福的”。（第一），基督称他们是蒙福的；基督的这话语，使他们蒙受祝福。他们本在律法的咒诅之下；他们的软弱、缺乏，被律法所捆束；但是基督把他们从律法的咒诅之下救赎了出来，为他们赎买了祝福，并把那永生的祝福赐给他们。（第二），他们蒙天父的祝福；他们虽然常常受世人的谴责和咒诅，但是，他们却蒙受父神的祝福。正如圣灵归荣耀于基督（约翰福音16章14节），圣子也归荣耀于圣父，把一切蒙救恩的圣徒们都带到天父的面前；我们一切的属天祝福都是从神涌流而来的，就是从我们主耶稣基督的父那里来的（以弗所书1章3节）。（第三），基督呼召他们前来；“你们千万人都要来到我父的祝福之中；来到我的身边，来与我永远同住；你们这些曾经背起十字架来跟随我的人们，现在也要和我一起戴上荣耀的冠冕。那蒙我父祝福的，也是我心所爱的；现在，你们要来到我的怀中，来到我的膀臂之中！”当那日的时候，众圣徒们的心，该是何等欢喜！我们现在坦然来到神的施恩宝座前；但在那最后审判日的时候，我们将要坦然地来到神荣耀的宝座前；神的话语，如同金杖，把永远的祝福与荣耀赐给我们。今日，圣灵在神的话语中、在圣经中对我们说话——“来吧，来到我的身边，来到我的怀里”；而基督的新妇、教会则在祷告中回应说——“主啊，我要来到你的里面，来到你的祝福里”；这是何等甜蜜的交通；但到那日的时候，将更有完美的、无限的幸福，在等待每一个属基督的人。

【2】圣徒们将要进入天父的祝福与国度之中；“来承受那为你们所预备的国”。

（第一），他们将要拥有极其的丰盛和幸福；这是主说的。

——1.这是一个国度。在地上，世人眼中看到的、最有价值的就是国度；其中包含了最大的财富与荣耀。那些承受神国的，将要戴上荣耀的冠冕，享受无尽的欢乐，并拥有天国的财宝。这些远远超过地上的任何国度。属神的百姓，在这地上或许是乞丐，监狱的囚犯，被世人看为渣滓；然而，他们却将要承受天国（诗篇113篇7节）（启示录2章26、27节）.

——2.这是一个预备好的国度；其中有极大的、无限的幸福，因为这是神所预备的国度。圣徒在天上的荣耀国度是来自于神的极大预备。神以他的爱、智慧、能力预备了这国度。圣子以救恩为他们赎买了这国度，并先去为他们做好预备（约翰福音14章2节）。圣灵也预备神的百姓，使他们能够承受神国。

——3.这是为他们预备的国度。——（1）这是为他们预备的幸福。天国的每一件事情，都是指向他们灵魂的幸福与安慰，指向他们所更新的、成圣的灵魂。——（2）他们在其中的产业与利益。这是为了他们的目的和利益而预备的。“这不仅是给像你这样的人的，而且就是给你这个人的，是为了你的名，为了你的一切；因为你们被基督的救恩拣选，并成为圣洁”。

——4.这是从创世以来所预备的。天国中的幸福，是为圣徒们预备的，是从时间开始以前就开始预备好了的，是从万古以先的永恒中就预备好了的（以弗所书1章4节）。那在末后得到神国的人，在创世的时候，就已经在神的心

意里面。从创世以来的时候，在神无限的智慧中，神的眼目就聚焦在那众圣徒的永远荣耀上；“一切都是为了你们的缘故”（哥林多后书4章15节）。这也表明了，那天国的幸福之所，在创世的时候，就已经在神的旨意和计划中（创世纪1章1节）。因此，当大地的根基立下的时候，天上的群星都歌唱（约伯记38章4-7节）。

（第二），他们承受天国产业的名分，是非常美善的。我们所能够承受的产业，并非是凭着我们自己的能力获得的，而是，完完全全是出于神自己。神创造了我们，使我们成为承受天国的人。我们之所以能够承受天国，是凭靠着我们作儿子、作儿女的身份。儿女，必能够承受父亲的产业。这样的名分，是最甜美的、最确定的。这就像是那迦南美地一样，是凭着儿女的名分传承的；——以色列人不会失去那土地的权益，因为到禧年的时候，土地就各归各家。圣徒在这个世界上，就如同那还未成年、蒙受训导的人；等到他们父所预定的时间来到的时候，他们就将要进入那父为他们所预备的荣耀国度，并得到永远的恩典与产业。加拉太书4章1、2节。

（2）他们承受天国的原因（35、36节）。“当我饿了的时候，你们给我吃的”。我们不能从这里得出结论说，我们的优点、品质、我们的好行为本身，有任何内在性的价值或是卓越性；——我们的良善，不能达到上天；然而我们可以在这里清楚地看见，耶稣基督审判这个世界，是按着他管理这个世界的同样法则（公义、怜悯、秉公行义）而进行的；因此，那些遵行、顺服这些法则的人，就会得到奖赏；并且基督会称赞这样的人，夸奖他们的顺服。他们并非是由于这些顺服的态度和行为，而有资格进入天国；而是，他们的顺服、他们的良善、他们的行为，是显露出的证据，显明了他们在基督里面有分，是基督所赎买来的、是基督所救赎的百姓。永远的幸福，属于那

顺服神的、信从基督之人；这并非是他们的“工资”，即，对于工作的成比例的报酬；而是，这完完全全地是出于神的应许、恩典；是出于神在耶稣基督里面所赐下的救恩。正是因着这恩典、应许与救恩，他们才能够承受天国；而他们的良善与顺服，是这恩典与救赎所显明的证据，恰恰是圣灵在他们生命中的印记。神要把天国的产业，赠给一切属他的人；圣灵在人生命中的印记，使神的百姓被显明出来；因而，他们所得的产业与应许是确定无疑的。他们承受天国产业的资格，只能是来自于神自己；而他们的生命中，必将显出他们是神儿女身份的证据；因此，圣经在这里讲到了，基督的永恒救恩，临到那一切属他的人、那一切顺服他的人；他们在良善之事中，忍耐、持守和盼望。

在这段圣经中，主耶稣所讲述的事情，是我们常常称为对穷人、贫苦人慈善的事情；这并非是说，那被安置在右边的，都有资源和能力来给饥饿的人饭吃、给赤身露体的人衣服穿——因为他们自己可能就需要在吃穿的事情上需要别人的慈善；而是，这些具体的事例表明了，他们心中真诚的顺服；——他们把公义与怜悯，置于这世界中的一切世事之上。这里一般性地教导我们，基督徒信仰的核心实质表现，就是出于爱与信心的行为；“用你的行为，显明你的信心来”；只有公义的果子、公义的言语行为，才能显明这一点。在这里，良善的行为显明在三件事情上；一切得救之人的生命中，都要显出这些事情。

【1】舍己，以及对世界的轻看。这世界上的一切事情，对我们的唯一益处，就是我们可以使用它们来做良善之事；而那些没有足够资源来行善的贫苦人，若能够欢欣地、满足地忍耐贫穷，以同样的心情来轻看这个世界，那么，他们的信心也同样能够得到显明。只有那在地上舍己的人，才配进入天

国。

【2】爱弟兄；这是十诫律法中的第二部分；对人的爱，是对律法的完全，并是对我们的预备；使我们能够承受那永远地充满了爱的天国。我们的爱，必须要显明在我们良善的行为中，显明在我们良善的言语中；如果一个人只有好愿望、却没有好行为，那么，他只是在讥诮自己的信仰（雅各书2章15、16节）（约翰一书3章17节）。那些没有足够资源行善、捐赠的人，也应当有其他的方式来显明他心中的爱。

【3】对于耶稣基督的信心。我们对穷苦人所作的慈善之事，应当是为了基督的名，是为了基督的缘故，是出于对基督的爱；我们的眼目应当总是聚焦在他的身上。我们通过这些慈善之事，来事奉我们的主耶稣基督；这正是我们良善行为所当行的。见（以弗所书6章5-7节）。以耶稣基督之名而行的良善之事，必将得到神的悦纳（歌罗西书3章17节）。

“我饿了”，即，“我的门徒们、跟从者们饿了”；他们或是受到仇敌的迫害，或是由于神的意旨安排而身处贫穷之中。顺境或是逆境的事情，都会临到义人与恶人的身上。（第一），神的意旨安排，常常使神的百姓在这个世界上处于不同的境遇中；有的人身处贫乏，而另一些人则富足、可以周济他人。那在天国中享受一切美好的人，在这个世界上却可能会又饥又渴、食不果腹；那将要进入神家的人，却是在这个世界上作寄居的陌生人；那将要在基督里面、与主同享荣耀的人，却可能会在这个世界上饱受寒冷、衣不蔽体；那有一颗健康灵魂的人，却可能在这个世界上体弱多病；那因基督而得到灵魂自由的人，却可能在这个世界上身处牢狱之中；这并非是什么新鲜事

情。（第二），我们必须要按己所能地去做一切慈善的事情；这是我们救恩的必要条件；那些在此生此世中不愿意对人怜悯、没有怜恤之心的人，将要在审判日的时候，承受极其严厉的惩罚；心中没有怜悯、恩慈的人，也必会受到没有怜悯、恩慈的审判惩罚。我们必须要显明我们爱心的证据来；我们必须要显明我们顺服基督福音的证据来；哥林多后书9章13节。

——1.这些义人问主的问题（37-39节）。“主 阿 ， 我 们 什 么 时 候 见 你 饿 了 给 你 吃 ， 渴 了 给 你 喝 ？ ” 这并不是表明，圣徒们不愿意进入天国，或是为自己的慈善行为羞耻；也不是说，他们的心里没有良知的见证；而是，——（1）这个问题表达了他们心里的惊奇、敬重与感恩：基督竟然如此看重、喜悦他们所作的慈善之事。——（2）荣耀圣徒们的心中，都充满了谦卑之情；他们觉得，自己对穷人所作的那些事情，根本不值得一提；他们更惊奇地看见，这些不值得一提的小事，竟然得到基督的如此称赞，甚至把那永远的奖赏和荣耀赐给他们。“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃？” 一颗充满恩典的灵魂，一定会谦卑地轻看自己所作的任何善事；——尤其是，当把这些善事与他们所得的荣耀相比的时候。这些圣徒们的谦卑之情，与以赛亚书58章3节所记述的那些恶人正好相反；“他 们 说 ， 我 们 禁 食 ， 你 为 何 不 看 见 呢 ？ 我 们 刻 苦 己 心 ， 你 为 何 不 理 会 呢 ？ 看 哪 ， 你 们 禁 食 的 日 子 ， 仍 求 利 益 ， 勒 逼 人 为 你 们 作 苦 工 。” 属天的圣徒们，一定会很惊奇地发现，自己居然被神接纳到了天上；他们一定会承认，神所赐给他们的奖赏和荣耀，是他们远远不配的。见（以弗所书3章20节）。“主啊，我们什么时候看见你了呢？我们常常看见穷人；但是，我们什么看见的是你呢？”基督在我们中间、在我们身边的时间，远远超过我们想象；基督在他的教会里，在他的话语中，在他的仆人、牧师传道人那里，在他的圣灵中，在那些穷苦的人中间；而我们却不知道；——“你在无花果树下的时候，我就知道

你”（约翰福音1章48节）。

——2.基督回答他们的问题（40节）：“我 实 在 告 诉 你 们 ， 这 些 事 你 们 既 作 在 我 这 弟 兄 中 一 个 最 小 的 身 上 ， 就 是 作 在 我 身 上 了 。” ——（1）当审判日的时候，圣徒所作的一切良善之事，无论多小，都会被记念。一点小事也不会被遗忘，哪怕是一杯凉水的恩慈。——（2）这些看起来很小的良善之事，却会得到极大的奖赏和称赞。基督顾念他们的软弱，更记念他们在最小之事上的服事、奉献与恩慈。

我们看见基督称赞并奖赏那些行慈善的人；然而，那些贫苦人、那些没有能力向别人施行慈善的人，是否会得到基督的接纳呢？他们是否会被关在天国之外呢？不。【1】基督会接纳他们；——即使是那些最小、最卑微、最贫苦的弟兄，也会得到基督的悦纳；基督不会以他们为耻，也不会轻看他们，而是要称他们为弟兄（希伯来书2章11节）。即使基督有无限的荣耀，但他不会轻看那最卑微贫苦的亲人；拉撒路在他的怀中；基督把拉撒路当作是他的朋友和弟兄。基督承认与他们的亲情（马太福音10章32节）。【2】对穷苦人所作的慈善，会被基督当作是对他自己做的。“你们就是做在我的身上了”。这表明了，基督对那被善待之人的尊重，以及对那善待人之人的尊重。基督把属他的百姓们当作是他的亲人和弟兄；以他们的利益为自己的利益，以他们的安危为自己的安危；若有人善待他们，就会被基督当作是做在他自己身上的。如果基督现在就是我们中间的穷苦人，我们应当怎么做呢？如果基督现在就被关在监狱里，我们会常常去看望他吗？我们应当羡慕路加福音8章3节所记述的那些人，因为她们在财物的事情上帮助基督和门徒们；我们应当渴慕像她们一样。不论贫穷的圣徒们、牧师传道人们在哪里，基督就也在那里；我们对他们所提供的一切帮助，都会被主记念。

2.那些被安置在左边的恶人们。

（1）他们所受到的审判惩罚（41节）。神的审判话语，每一句都带着无限的权柄与可畏，就像西乃山上的号角、雷声一样，越来越响彻云霄、震耳欲聋。

【1】基督将要把他们赶出去；“离开我”。在这个世界上，罪人常常被呼召；神呼唤他们来到基督这里，来得到救恩；但是，他们却闭耳不听；因此，在末日审判的时候，神将要公义地把他们赶出去。那些不愿意到基督这里寻求救恩的人，当终极审判的时候，必会被从基督的身边赶除。基督是一切良善之事的源泉，是救主，是一切救赎的盼望；那被从基督身边驱赶的人，将要失去一切。在这个世界上的时候，顽梗不悔改的罪人对全能者说：“离开我”；因而，在审判的时候，神也将公义地对他们说：“离开我”。人若离开基督，所面临的就只有是，可怕的、永远的地狱。

【2】他们是受咒诅的。那不愿意到基督这里来得到祝福的人，在审判的时候，将要不得不离开基督，并承受咒诅的重担；那是律法的重担，压在每一个违犯律法之人的身上（加拉太书3章10节）。他们既然喜欢受咒诅，那么，咒诅就必然临到他们的身上。前面讲述义人的时候，我们看见，义人受天父的祝福；——因为他们得到的祝福，是单单地、纯粹地来自于神自己的恩典；但是，这里讲述恶人的时候，只说他们是“受咒诅”的；因为他们的咒诅是来自于他们自己。是神卖了他们吗？不是。是他们自己把自己卖给了

罪；是他们自己使自己落在咒诅之下（以赛亚书50章1节）。

【3】他们这些受咒诅的，要离开基督；他们要去哪里呢？是一个可以舒适休息的地方吗？不是。他们不但失去了一切来自于神的美好之事，而且，他们更要受无限沉重的、永远的惩罚。他们要被扔进火中，要受到永刑。这火是神的永远忿怒之火，将要永远地落在罪人灵魂之上。我们的神，公义如烈火；顽梗罪人必将落入他的公义审判惩罚之下（希伯来书10章31节）（罗马书2章8、9节）。

【4】这是痛苦与折磨的火焰，是痛苦的惩罚（以赛亚书30章33节）。罪人所受的惩罚，是出于神的大能；神有能力把人扔到地狱里。神的能力要显明在那些忿怒的器皿上；他们将要毁灭，永远与神的同在隔绝，永远与神的荣耀隔绝。他们将要看见，神的忿怒何等可怕。

【5】神的忿怒之火，是永远的火焰，是永不熄灭的火。那不死之罪人的灵魂，将要承受这永远的刑罚，永远也不能逃脱。在地狱里面，火是不灭的，虫是不死的。他们将永远也不能见到神的恩惠与恩慈；没有任何东西能够扑灭那地狱之火。他们的舌上，不会有一滴水；那地狱的火里面，也不会有一桶水。

【6】他们在地狱里面，会有什么好的陪伴吗？不、根本没有。在那里，只有魔鬼和它的喽罗们。这些恶者把罪人带入了罪恶之中，引向了这悲惨之境。顽梗罪人在这世上既然要服事那些罪恶与邪僻之事，因此，神就公义地

审判惩罚他们，使他们永远地与魔鬼为伍、在地狱接受永远的惩罚；正如那些在此生服事基督的人，将要在天国里永远地与基督同住、同享幸福荣耀。住在魔鬼的房屋中，是一件可怕的事情；那么，与魔鬼永远待在一起，又会是如何呢？（第一），基督在这里指明，有一个罪恶的头子，是悖逆者之首；其它的污鬼都是它的使者。当审判日的时候，基督会率领良善天使们，战胜那古龙以及它的一切使者（启示录12章7、8节）。（第二），这地狱的永火，是为魔鬼以及它的使者所预备；如果罪人想要与撒旦为伍、沉浸在血气私欲之中，那么，他们也将和魔鬼承受同样的、永远的刑罚。罪人所受的惩罚，与魔鬼和它的使者们所受的惩罚，都是无可逃脱的。

（2）他们所受审判惩罚的原因。神的审判都是正直公义的；神的公义，在他的审判惩罚中显明。神自己是审判官；因此，诸天都要传扬他的公义与大能。

【1】罪人所受惩罚的原因就是，故意疏忽之罪。正如在前面的那个比喻中，仆人被审判惩罚，不是由于他挥霍银钱，而是由于他把银钱埋在地里；这里也是如此。基督没有说："我饿的时候、渴的时候，你夺走了我的食物、夺走了我的里；我作客旅，是因为流放了我；我赤身露体，是因为你夺走了我的衣服；我坐监，是因为你把我投在监狱里"。不，基督没有这样说。而是，基督说："当我身处困境的时候，你如此自私，如此沉浸于你自己的安稳惬意，如此吝啬你的钱财，以至于你不愿意来帮助我，不愿意帮助穷苦的人。你就像那些在锡安醉酒宴乐的人，不为约瑟的苦难而忧虑（阿摩司书4章4-6节）"。故意的疏忽之罪，使成千上万的人毁灭；他们在醉酒宴乐、自觉安稳、肉体血气之中沉沦。

【2】他们所故意疏忽的事情，是对穷苦人的慈善。神没有由于他们忘记献赎罪祭或是献燔祭而审判他们（他们很可能做了很多这样的事情；诗篇50篇8节）；而是，神审判他们，因为他们忘记了律法中那更重要的事情，就是公义、怜悯、信实。亚扪人和摩押人不可入耶和华的会，因为他们不愿意把饼和水给以色列人（申命记23章3、4节）。人如果对穷苦人没有怜恤的心，那么，就是一件招致神的咒诅、被神定罪的重罪。我们应当勤勉地行慈善之事；就算不是因为我们想要得着那奖赏的盼望，也要因为我们对于审判惩罚的畏惧。没有恩慈的人，必然要承受没有恩慈的审判惩罚。基督没有在这里说："我病了，你没有医治好我；我坐监的时候，你没有来使我得到自由"（这是超出他们能力之外的事情）；而是说："你们没有来看我（这是你们能力范围之内的事情）"。当审判日的时候，罪人被定罪，不是照着他们所不能做的事情，而是按照他们能做、却没有去做、不愿去做的事情。而且，如果不慈善之人、故意疏忽之人，尚且要受到如此严重的永刑；那么，更何况那些欺压人之人、那些残忍之人呢！

（第一），这些恶人回答审判官的话（44节）；"主啊，我们什么时候见你饿了、渴了呢？" 罪人面对审判的时候，一定会徒劳地想要为自己申辩。——1.他们回答的语气和方式。他们言语匆匆，着急忙慌；他们的心里知道自己的光景，更不敢承受那永远的可怕惩罚。——2.他们的申辩，说明了他们从前没有想过那本应当知道、如今却太晚的问题。那些藐视、迫害基督徒的人，不愿意承认，自己所藐视、轻看的，就是神自己。他们认为自己不会冒犯得罪神，更没有想到自己会受到如此严重的审判惩罚。他们以为，自己所藐视、欺负的对象，仅仅是那些贫穷的、软弱的、愚拙的、可鄙的人；他们藐视、轻看那些穷苦基督徒的敬虔信仰。这样的人，早晚会清楚地知道，自己就是在与神为敌；——或者是像保罗那样，在悔改己罪、归向基督以后

知道；或者是在末日审判的时候清楚地听见神的审判。并且，箴言24章11、12节："你若说，这事我未曾知道。那衡量人心的，岂不明白吗？保守你命的，岂不知道吗？他岂不按各人所行的，报应各人吗？"

（第二），王的回答（45节）。"我实在告诉你们，这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了"。人如何对待那信实的门徒们、如何对待信从基督的人们，基督就会把那人所做的，看为是对自己做的。如果，信从基督的人们，为了基督的缘故而受到世人的逼迫、指责、迫害，那么，他们的苦难就是基督的苦难。伤害他们的人，就是在伤害基督眼中的瞳仁。

最后，神的审判惩罚与奖赏都得到了执行（46节）。

1. 恶人要往永刑里去。他们所受的审判要立刻施行，不会有任何耽延或是缓刑。这里首先提到他们，是因为稗子先要被捆起来焚烧。（1）恶人所将要受到的惩罚，是永远的惩罚；他们的状态，将要是无可改变的状态。在这个世界上，他们拒绝了恩典；因而，他们将要进入到那没有恩典的永刑之中。（2）恶人要被驱赶到永刑中去；他们被从光明之地，赶入到那永远黑暗之所。神的审判惩罚是不可抵挡的。恶人所将要面对的，是永远而彻底的绝望。

2. 义人将要往永生去。他们将要承受神的国度（34节）。（1）天国里，是

永远的生命，是无限的幸福。义人灵魂的永生，是借着基督的中保，得与神联合。属天之人的生命，完全以神的事情为眼目的中心，并向神结出良善的果实；完全地顺服神、效法神，与神之间有着从不间断的交通。（2）那是永远的、永恒的、永不衰残的生命。在天国里，没有死亡，也没有悲哀的、将残的老年；没有哀愁使生命苦涩。因而，生与死，善与恶，祝福与咒诅，就这样陈明在我们的眼前；因此，我们应当拣选我们的道路，就是那通往我们想要去之地的道路。

+++
+++
+++
+++
+++
++

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第二十五品

化无所化分

原文：

「须菩提！于意云何？汝等勿谓如来作是念：『我当度众生。』须菩提！莫作是念！何以故？实无有众生如来度者。若有众生如来度者，如来即有我、人、众生、寿者。须菩提！如来说有我者，即非有我，而凡夫之人，以为有我。须菩提！凡夫者，如来说即非凡夫，是名凡夫。」

译文：

“须菩提，你的意思怎么样？你们不要说，如来有这样的念头：我应当救度众生。须菩提，不要这样想，为什么呢？实在没有众生是如来度的。如果有众生是如来所救度的，那么，如来就有我人众生寿者相。须菩提，如来说有我，就是非有我，而凡夫却以为有我。须菩提，凡夫者，如来说即非凡夫，只是名叫凡夫。”

____

____

____

—————————————————————

（第一部分）汝等勿谓如来作是念：『我当度众生。』须菩提！莫作是念！何以故？实无有众生如来度者。若有众生如来度者，如来即有我、人、众生、寿者。

你们不要说，如来有这样的念头：我应当救度众生。须菩提，不要这样想，为什么呢？实在没有众生是如来度的。如果有众生是如来所救度的，那么，如来就有我人众生寿者相。

============

佛的救度与灭度：——在佛看来，人生都是苦的，就如同苦海一样；人的轮回也是苦的；所以，佛要把人从生命的苦海中拯救出来、救度、灭度，使人进入美好的涅磐寂灭。请注意，佛教中讲的救度、灭度，与基督教信仰中的救赎，存在着本质上的不同。前者（佛教）是把人从人生苦海中救度、解脱出来，甚至使人脱离轮回，成佛、进入涅磐。而后者（基督教信仰）所说的救赎，则是把人从罪中救赎出来。

————————————

佛的超自然品质、超自然能力与教义方面的教导：——根据佛经，虽然，佛不是全能、无限、全备、自有永有的造物主，但是，他也具有很多超自然品质与超自然能力。这正是普遍的泛神主义的特征，即，在泛神主义体系中，虽然否认造物主，但却凭人的主观臆想，构造出许多有限的、但具有超自然能力的存在体、位格、人、或神灵。这些非全能、非至善至美的超自然者，能够在有限的程度上，通过有限的方式，以超自然的能力和方式，来帮助人

类；然而，他们却无法决定人的命运；最终，仍然要靠人自己的努力、自己的悟道等等，臻于完美。故此，泛神主义的特征是，都要求人因行为称义，而不是因信称义。这样，人就一定会在内心深处自以为义；从而，在这样的体系中，任何谦卑、谦虚的心态，究其终极意义而言，都是虚假、虚伪、虚谎的，因为人们在内心深处总是认为自己有优点可以自夸，总认为自己是正义的、不是不义的。

另一方面，这种关于非全能、非无限、非自有永有的，有限之超自然者的观念与教义，是错误的，是不符合理性的，是经不起任何认真思考和推敲的。这正如那些多神主义的观念，把神灵、神祗、超自然者看作是像人一样，只分别负责分管人间事务的某一个部分、某一个方面、某一个地区，比如东方之神、西方之神、南方之神、福禄之神、爱神、文曲星、酒神、寿星、海神、天神、智慧之神，等等，都不过是出于世人自己心中的主观臆想而已。

上帝创造万物，各按其时称为美好，又将永远放在人的心中。在人的里面，有一颗不死的、指向永远的灵魂、心灵。在人的里面，有上帝的形象和样式。任何有限之神、有限的超自然者，都不可能是人的终极引领者、终极教导者、终极救赎者。在东方、西方、南方、福禄、爱、文化思想、酒、寿、海、天、智慧等等之间，有什么本质的区别或鸿沟，如此深刻，以至于是神所不能逾越的吗？

____

佛所倡导的主旨是什么：——佛教思想的核心，就是让人要看破人生、世界，看清他们或它们的虚无性、虚浮性、虚幻性，空即是色，色即是空，无我、无人、无众生、无寿者。从而，让人在这种否定主义思想观念中，放下、舍得、解脱、了脱；摆脱人生的执著、痴迷、妄念、苦海。一切有为

法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这就是所谓的救度，或灭度。

到底救度众生还是不救度众生？——甚至，佛在这里说道，连“救度、灭度”本身，都是一件虚幻的事情，因为所谓众生，其实本来没有众生。

众生是什么：——众生就是湿生、卵生、胎生、有想、无想、等等的宇宙世界中、或是超自然领域的各样存在体；包括人，也包括许多其他“非人”。佛在这里说，要救度、灭度他们或它们；但却又说，他们或它们其实并非实有。

救度是什么：——就是让他们或它们全都无我、无人、无众生、无寿者，最后进入寂灭。

为什么不能有我人众生寿者相：——否则，就落在了执著与实相里；而这是佛教的否定主义哲学、泛神主义观念所反对的。

问题到底出在哪里：——从上可见，问题就出在，佛教的思想是与理性、真理完全相悖的，是模棱两可、含糊其辞、自相矛盾的。任何真正的、最高程度的理性、真理，一定是能够以清晰而准确、易懂的方式表达出来的，而不是故作高深、含糊其辞的。任何清楚的、没有含糊余地的论断与陈述，都不可能同时为真、同时为假。这是任何内心谦卑而诚实的人都应当承认的。

这样的教义与教导，在社会实践中，在个人信仰中，在人生经历中，带来了什么有益的影响？带来了什么有害的影响？——佛教的教义和教导，在社会实践、信仰实践、人生经历中，固然，有一些正面的积极意义，尤其是在一定程度上，抑制了社会的罪恶，强化了赏善罚恶的超自然道德观念；但是，其负面的影响意义则是更为巨大的。它使人离开、而不是寻求那伟大的上

天；使人离开、而不是强化：真诚的、热忱、深挚、执著、舍生忘死的信仰；使人在内心深处自欺欺人地自以为义，最终面临永远毁灭的结局。

到底有没有我、人、众生、寿者相？——真正的信仰真理所应当针对的，是人生命中、心灵深处、灵魂深处的罪性，而不是生命本身。生命本身是美好的，是上帝所创造的，是上帝所恩慈地赐给世人的。若有任何信仰或是哲学观念，试图否认生命本身的真实性，那就是荒谬而愚妄的。任何人都会在内心深处深深地知道，"我"是真实的存在；若有人想要让"我"否认这一点，或是若有任何人认为自己是虚无的，那么，这样的否定主义哲学就显明其荒谬性、非理性的特点。

什么为真，什么为假？——我们怎么知道一件事情为真，一件事情为假？【引述 基督教护教学 中关于认识论的部分】

____

（第二部分）如来说有我者，即非有我，而凡夫之人，以为有我。须菩提！凡夫者，如来说即非凡夫，是名凡夫。

凡夫之人，以为有我：——难道任何人不是都明确而清晰地知道"我"的真实存在性吗？任何理念体系，若要否认"我"的真实存在性，都是荒谬、主观臆想的。

关于我的概念：——什么是"我"？在我们每一个人的里面，都有两个最基本

的特征，即，自我认知和自由意志。事实上，这正是我们之所以成其为人的根本原因。在我们每一个人的里面，都有着独立的、独特的、不可拷贝的位格性。这是人与宇宙世间中任何其他物质所根本不同的最本质特征。我们之所以成其为人，不是在于我们的身体相貌，不是在于我们的五官外表，而是在于我们的心灵、灵魂、位格，在于我们里面的"我"。任何哲学或宗教体系，若要否认这一点的真实性，就不但是愚妄的，而且是罪恶的，是与上帝相悖的，是出于撒旦。

关于凡夫的概念：——在金刚经看来，世人之所以需要救度，是因为他们愚鲁，看不透世事与人生，不能看破红尘，执迷于我念。所以，金刚经在这里说，凡夫之所以错误，是因为他们认为有"我"。因而，金刚经的目标就是，让世人悟道、明白"无我、无人、无众生、无寿者"。

但是，金刚经的错误恰恰在于，错误地诊断了人生的问题，并提出了错误的人生治疗方案。基督教信仰告诉我们，人生命中的问题，是在于罪，即，人以自己为分别善恶的标准、以自己为自己的神，在内心深处犯罪背离神；生命现象本身并非是错误或虚妄的，生命的问题，是来自于罪。我们所要否定的，是罪，而不是生命；我们所要恨恶的，是罪而不是罪人。

有我吗：——如果没有"我"，那么，是谁在写字、说话，是谁在看书、聆听？我们绝非是一些无知无觉的原子分子的集合体而已；我们绝非是一些生物器官的组合而已；在我们里面，有一颗来自于上帝所创造的灵魂、心灵。

有凡夫吗：——如果"我"是真实的，那么，这个世界也一定是真实的、而不是虚幻的；世人也一定是真实的，而不是虚幻的。

在这个世界之上，更有那样一位无限真实的、永恒的、自有永有的、无限伟

大的造物主。

难道一切都是虚有而非实有？——真与假、虚与实、对与错、是与非之间，有着清楚的、不可含糊的、不能模棱两可的界限。那种把一切都看为虚有的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观，是错误、荒谬的。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第二十六品

法身非相分

原文：

「须菩提！于意云何？可以三十二相观如来不？」须菩提言：「如是！如是！以三十二相观如来。」佛言：「须菩提！若以三十二相观如来者，转轮圣王即是如来。」须菩提白佛言：「世尊！如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。」尔时，世尊而说偈言：「若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。」

译文：

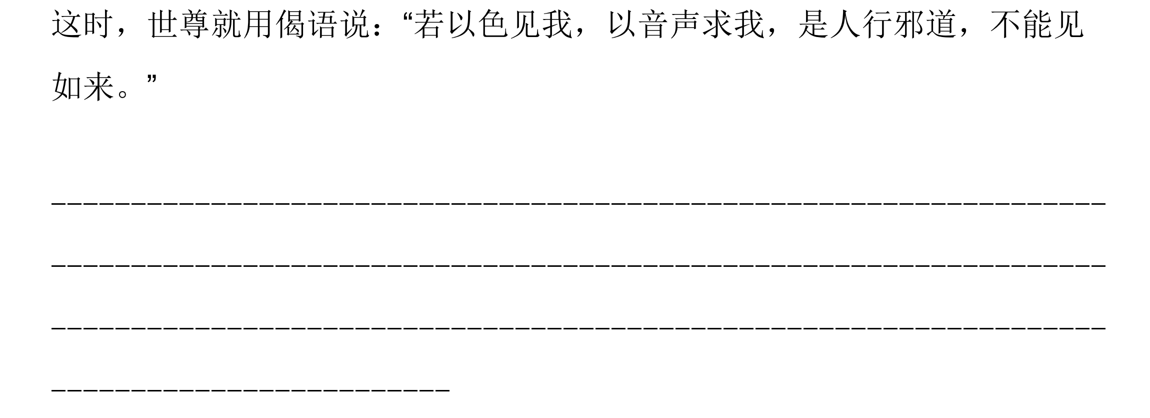
“须菩提，你的意思怎么样？可以三十二相而观如来吗？”

须菩提说：“是的，是的，可以三十二相观如来。”

佛说：“须菩提，如果可以三十二相而观如来，转轮圣王也就是如来了。”

须菩提对佛说：“世尊，就我了解佛所说的义趣，不应以三十二相而观如来。”

这时，世尊就用偈语说：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”



（第一部分）若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。

怎么见佛：——佛的意思是，佛是具有超自然性质的；并且，人不应把佛当作是某种具体的声音、颜色、形象，等等。这样做的人，就是在行邪道。

关于拜偶像：——然而，讽刺的是，在佛教信仰实践中，却处处充满了以色见佛，以声音见佛，等等。无论佛教徒在什么地方，都会树立起那些人手所作的金银石木的偶像，对它们顶礼膜拜；并且用它们来代表神佛。

佛教信仰的教义，其实并不直接地、强烈地反对偶像崇拜；究其原因是，佛教教义中对一切事情都是无可无不可；一方面，空即是色、色即是空，一切事情都没有意义；另一方面，一切事情也都可以被用来作方便的方法。因此，在佛教寺庙中，就流行各样的偶像、雕像、画像；甚至在佛教徒自己的家中，也常常专门弄出一间屋子当作佛堂，在里面摆放偶像，美其名曰供养诸佛、礼佛。

任何宗教信仰，如果用偶像、雕像、画像等等来代替神灵、超自然者，那么，就是何等地愚妄、虚伪！这样的所谓信仰者，难道心里面不知道，那又聋又哑的哑巴偶像，岂能代表、代替那超自然的、超越时空限制的神灵

呢？！然而，无论在东方还是西方，无论在古代还是现代，只要是在圣经影响力所及之外的地区，就总是充满了各样的可憎偶像。这是因为，在世人的生命之中、心灵深处，早已背离了那创造天地与生命的主；他们以被造之物为自己的偶像；他们以为超自然的神灵可以像那些手中所作的偶像一样随自己摆布，收受自己的贿赂，与自己进行利益交换等等；世人愚妄地以为，只要自己在那些偶像面前虚伪地下跪、上香、捐钱，自己就能够欺哄神，就能够贿买神，就能够让神保佑自己、满足自己属世的、属肉体血气的利益。

这样的虚伪信仰者，是多么愚妄、愚顽！

【引述 罗马书 第一章后半部分】
18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为 神已经向他们显明了。20其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道 神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。
人类种种的罪恶
24因此， 神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25他们用虚谎取代了 神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26因此， 神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28他们既然故意不认识神， 神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29这些人充满了

各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谗言的、30毁谤人的、憎恨 神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32他们虽然明明知道行这些事的人， 神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

【引述 出埃及记 关于不可拜偶像 以及 马太亨利注释】

出埃及记20章

4“不可为自己做偶像，也不可做天上、地下和地底下水中各物的形象。5不可跪拜它们，也不可事奉它们，因为我耶和华你们的 神是忌邪的 神；恨恶我的，我必追讨他们的罪，从父亲到儿子，直到三四代。6爱我和遵守我诫命的，我必向他们施慈爱，直到千代。

马太亨利圣经注释

2.第二条诫命是关于敬拜神的形式与方式。这里，（1）所禁止的：我们不可以任何形象来敬拜真神。【1】我们当然不可以任何形象来敬拜神，也不可用任何受造之物的形象来比神。（赛40：18） 你们究竟将谁比神，用什么形像与神比较呢？（罗1：25）他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主。（哈2：18）雕刻的偶像，人将它刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像，就是虚谎的师傅。制造者倚靠这哑巴偶像，有什么益处呢？我们更不可以自己的幻想来造神的形象，好像他是与我们一样的人。我们的敬虔的敬拜必须以信心来约束，而不能凭头脑中的幻想。以色列民必须不能以形象或是画面来敬拜神，好像外邦人拜偶像的那样；以免他们沦落去拜那些偶像假神。那不愿犯罪的必须远离罪。【2】他们不可向那些受造之物的形象和偶像弯腰下拜，对它们表示一点尊敬，也不可向它们上香或献祭，或任何其它的敬拜行为。当他

们把自己归于真神，必须清除掉面前的一切偶像形象，也不可用它们来指引、激励、帮助自己，成为自己敬拜的对象。即使人敬拜的最终对象是神自己，他也不愿人经过一个形象偶像来亲近他。这种拜偶像的行为即使在古老的异教中也被禁止，然而今日罗马的教皇却要这样行；罗马天主教拜偶像形象的行为是如此清晰地直接违反了这里的诫命，不可能有任何办法与神的真理相调和；在他们的教规与敬奉的诸多书中，他们特意删除了这一条诫命，或把它归入第一条诫命里面作为其原因来淡化，然后把第三条诫命算作第二条，第四条算作第三条，等等，最后只是为了凑足十条，他们把最后一条诫命分开作两条诫命。这样他们行了两条恶，并为此坚持，不愿改革；他们就这样去掉神的话语，把偶像和形象引入到对神的敬拜之中。（2）为什么要禁止拜偶像：【1】耶和华神是忌邪的神。这表明神对他所设立的律例法度的重视，神对人所有偶像崇拜和虚假信仰的憎恶，对那些拜偶像者的厌恶，以及对所有敬拜神的活动中看似或引向偶像崇拜的憎恨。神是忌邪的神。拜偶像正如属灵之中的犯奸淫，在圣经之中经常这样提起。神对此的憎恶恰当地被称为忌邪。如果神是忌邪的，我们也当如此，绝不以任何不是按着神所指示的话语来敬拜神。【2】对偶像崇拜者的惩罚。神把他们看作恨恶神的人，虽然他们看似虚假地表明爱神；神必审判他们的恶，追讨他们的罪，即，他将严厉地惩罚他们；不只是因为他们违反了神的律法，更因为他们冒犯了神的荣耀，违犯了神的约，破坏了一切真正信仰的基础。他将追讨他们的后代，自父及子，直到三四代；即，这样的罪破坏了神的教会，他们将被赶出去，他们的后代也将被赶出神的约。他将把审判置于他们的家庭之中。虽然神或长久地忍耐他们的罪，但是神绝不会永远容忍罪。【3】神对那信实听从神话语的人的恩惠：爱 我 ， 守 我 诫 命 的 ， 我 必 向 他 们 发 慈 爱 ， 直 到 千 代 。这表明在这第二条诫命中，虽然这只是禁止那些虚假的敬拜，但是也包含了对遵从神的人的祝福和恩典。第一条诫命涉及了人对神发自内心的敬拜，爱，渴慕，喜乐，盼望和敬仰；第二条诫命要求了人外在的敬拜，祷告和赞美，以及庄严地敬奉神的话语。首先，那真正爱

神的人，一定会持久地关注和努力来遵守神的诫命，特别是有关敬拜的诫命。那爱神、遵守神如此的诫命的人也会得到恩典来遵守神的其它的诫命。对神真理的遵从、对福音的遵从，将影响人在所有的方面来遵从神。其次，神对这样的人有极大的恩典存留。他们将得神的恩典，也得神恩典地保守，使他们遵从，使他们完全。第三，这恩典将直到千代，远远超乎那恨神的人。恩典的江河将会一直涌流，神赐给人白白的恩典，新鲜的恩典，永远的恩典

【引述 圣经 以赛亚书 你们用什么形象与我比拟】

以赛亚书40章

12谁曾用掌心量过海水，

用手掌测过苍天呢？

谁曾用升斗量过大地的尘土，

用秤称山岭，

用天平称冈陵呢？

13谁曾测度耶和华的灵，

或作过他的谋士教导他呢？

14他与谁商议，谁使他有聪明？

谁把正确的路指教他，把知识指教他，

又把明智的路教导他呢？

15看哪！万国都像水桶里的一滴，

又被看作天平上的微尘。

看哪！他举起众海岛，好象微细之物。

16黎巴嫩的树林不够当柴烧，

其中的走兽也不够作燔祭。

17万国在他跟前好象不存在，

在他看来，只是乌有和虚空。

18你们把谁来跟　神相比呢？

你们用甚么形象来与　神并列呢？

19至于偶像，是匠人铸造的，

铸匠用金子把它包裹，

用银子为它做银炼。

20贫穷献不起这供物的，

就拣选不朽坏的树木，

为自己寻找巧匠，

立起不会动摇的偶像。

21你们不曾知道吗？你们不曾听见吗？

不是从起初就已经告诉过你们吗？

自从大地的根基立了以来，你们还不曾明白吗？

22　　神坐在大地的圆穹之上，

地上的居民好象蚱蜢，

他铺张诸天如铺张幔子，

展开众天像展开可以居住的帐棚。

23他使诸侯都归于无有，

使地上的审判官成为虚空。

24他们才刚刚栽上，

刚刚种上，

他们的树头刚刚在地里扎根，

他一吹在其上，他们就枯干了，

旋风把他们像碎秸一样吹去。

25那圣者说："你们把谁来跟我相比，

使他与我相等呢？"

26你们向天举目吧！

看是谁创造了这些万象？

是谁按着数目把万象领出来，
一一指名呼唤？
因他的大能大力，
连一个也不缺少。

____

人在教义层面的诚实：——如果佛教徒们在佛教信仰的教义面前是诚实、真诚的，如果佛教徒们真的认真习读金刚经这里的教导，那么，佛教徒们就应当奋起，把世上所有佛教寺庙中的所有佛像全都打破、除去。

然而，问题恰恰在此。佛教信仰所带给人的，恰恰不是那种专诚、热忱、坚决的信仰，而是，在佛教看来，凡事都无可无不可，凡事都没有终极真实意义；所以，在佛教徒心中，任何事情都不应当执著、钻牛角尖，而是，凡事都和稀泥、难得糊涂、睁只眼闭只眼。

方便与本质：——在佛教中，有一个重要的概念，就是"方便"。既然，一切有为法、如梦幻泡影、如露亦如电、应作如是观，甚至，连佛法都是非佛法，无我人众生寿者；那么，人们就没有必要为任何事情较真、执著，所以，凡事只要趁着方便，都可以顺势而为、顺手拿来，而没有必要坚持什么。因此，佛教中充斥着各种光怪陆离而泛滥的偶像，甚至摆放了许多凶神恶煞一般的丑陋雕像；而佛教徒们对此丝毫不以为意。这再一次显明了，佛经中处处表现出的本质内容特征：含糊其辞、模棱两可、自相矛盾。

____

何谓见佛：——佛在这里说的所谓"见佛"，意思就是，怎样看待佛，怎样寻

求佛；无疑，佛的话语中包含着关于自己的超自然属性的声称；而这种超自然性质是不应以表象、音声而固化的。

为什么要见佛：——在佛看来，人们都需要被灭度、救度，否则就总是沉沦在生命苦海中、在轮回中不能自拔。所以，佛要众生都得到灭度，进入涅磐寂灭。

求佛什么：——然而，在世俗的佛教信仰实践中，或是在所谓的小乘佛教中，或是在充满偶像主义的许多类似民间宗教中，人们往往并非是要到佛这里来求智慧、求悟道、求解脱，而是要到佛这里来求保佑，求各样属世的、属肉体血气的利益。

真正的信仰，应该带给我们什么？何谓真诚的信仰？关于信仰的真理；关于信仰的正确观念：————

【引述 马太亨利注释 序言 第一段】
信仰是真正有价值的事情；认识、热爱、敬畏我们的造物主、神，并在我们一切的事情、行动和交谈中以热忱的情感仰望他，遵守他的诫命（传12：13）；无疑地，这才是一个人的全部意义；这是一个人的全部价值所在。在《传道书》中的许多讲述之后，得出的最后结论，就在于此；所以，我也把这个原则当作是整件事情的根本基础。一般性地，这是对一切人类所必需的；这世上如果没有信仰，那么，人的荣耀也就无处得以保守；人类社会的秩序也根本无法得以保持。具体地，对我们每一个人来说，我们也必需要有敬虔的信仰；否则，我们就无以回应我们受造的目的所在，无以回应我们造物主对我们的恩惠，我们的内心也不会安稳轻省，更永远也不会有幸福。一个人，被造物主赐予了心灵和理解的能力，能够明晓、服事、享受自己的造物主；但是，如果他在这个世界上活着，眼目和心中却全然忘记了神，那

么，他就是日光之下的一只最可鄙、最可悲的动物。

【引述 你们要先求他的国和他的义】

24“一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事　神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里，　神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

（第二部分）世尊！如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。

否定主义的精髓，就是不知道什么应当是被肯定、被定义的。甚至连否定本身，也被否定。（见下一品）

坦诚、诚实的信仰：——真诚的信仰，应当是基于真实、明晰的信仰真理，而不是含糊其辞、模棱两可、自相矛盾的教义。真挚、热忱的信仰，应当是出于真实的、属天的、舍生忘死的爱，而不是出于诡诈或属世的利益与动机，也不应当是出于冷漠、淡然、虚无主义的观念。

诡辩的信仰：——诡诈、诡辩、虚伪的所谓信仰，则恰恰相反，是建基于谬误、模糊、难得糊涂的教义与信仰理念。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第二十七品

无断无灭分

原文：

「须菩提！汝若作是念：『如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提！莫作是念：『如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。』须菩提！汝若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭。莫作是念！何以故？发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。」

译文：

“须菩提！你如果这样想：『如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提』。须菩提！不要这样想：『如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提』。须菩提！你如果这样想：发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭。你千万不要这样想。为什么呢？发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。”

____

____

____

——————————————————————————

（第一部分）须菩提！汝若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭。莫作是念！何以故？发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。

————————————————

何谓断与灭：——就是，简单地摒弃一切、断掉一切，灭掉一切。

断灭与否定主义的区别：——断灭仅仅是简单的否定；然而，否定主义则是否定"否定"本身，包括否定断灭；即，否定"虚"与"实"，否定"有"与"无"，否定"肯定"与"否定"；否定逻辑。

信仰、逻辑与理性的关系：——信仰超越逻辑与理性，但是，信仰不应当是反智主义，不应当是与逻辑和理性相背离。

信仰虽然远远地超越于理性（因为它是关于超自然的事情），但是，真正的真理，应当是我们的理性能够明白的，应当是能够清楚地言说、思想、咀嚼的，应当是能够正面地阐明、清晰地定义的。否则，即为诡辩。

再论真正的信仰，与神秘主义的分水岭：——关于上帝的启示——真正的启示，不是告诉我们否定主义，不是搅浑水；那本是我们自己的思想所常常做的事情（一个愿意深思的哲学家，一个泛神主义的思想者，都会倾向于认为世界、人生、甚至道德都是虚无的，甚至连"虚无"本身都是虚无的）；而是，真正的启示，一定是从正面的、积极的、角度，从公义圣洁与恩典慈爱的角度，告诉我们那些斩钉截铁的事实，——关于人生、关于世界、关于未来、关于道德、关于价值、关于救赎、关于恩典、等等。

第二十八品

不受不贪分

原文：

「须菩提！若菩萨以满恒河沙等世界七宝，持用布施。若复有人，知一切法无我，得成于忍。此菩萨胜前菩萨所得功德。何以故？须菩提！以诸菩萨不受福德故。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨，不受福德？」「须菩提！菩萨所作福德，不应贪著，是故说：不受福德。」

译文：

“须菩提，如果菩萨以充满恒河沙那样多的七宝世界用来布施。又如果有人，知道一切法都没有我人众生寿者相的话，就得以安忍于无上正等正觉心，这位菩萨胜过前位菩萨所得的功德。为什么呢？须菩提，因为菩萨不受福德的缘故。”

须菩提对佛说：“世尊，菩萨不受福德，这话怎么说？”

“须菩提，菩萨所作的福德，（不以为真实有），不贪恋执著，所以说不受福德。”

——

（第一部分）若复有人，知一切法无我，得成于忍。此菩萨胜前菩萨所得功德。何以故？须菩提！以诸菩萨不受福德故

布施与一切法无我：——佛在此再次强调，否定"我"的重要性。请注意，金刚经中所说的"无我"，与中文语境中日常所说的"无我"，有很大的区别。前者是否定"我"的真实存在性；甚至，"我"的现在、过去、未来的心都是不可得的，都是支离破碎的，都不是真实的存在实体。后者则仅仅是指无私、乐于助人等等。

无我的对与错：——如果，无我指的是无私，那么，这种的无我的观念是正确的。正确地、严格地说，这种无私奉献的无我精神，并非是真正地否定自我本身，而是否定自我心中的那种不恰当的自私自爱；——否定的是人心中普遍的、以属世利益、以属肉体血气情感为依归的心灵状态。或者，更加准确地说，我们所应当针对的，是人心中的罪性，而不是生命本身。生命本身是美好的；然而，正是由于人心中最深处的、犯罪背离神的罪性，人们才面临种种痛苦悲哀；所以，罪才是给生命中带来死亡与痛苦的真正原因。

而佛教中的无我，则绝非仅仅是无私奉献，而是，彻底地否定人生命本身的终极而隽永的价值；空即是色、色即是空、无我、无人、无众生、无寿者；一切的一切都是虚浮、虚空、虚幻、虚无、虚谎的。

我们应当在此明确地指出，这样的无我的否定主义哲学观念是错误的。

____

无我的重要性：——无论就其正确还是就其错误的意义而言，无我都是非常重要的概念。

就其正确意义而言，无私奉献的精神，行良善之事的伟大价值，无疑，对于任何信仰体系来说都是非常重要的。关键的问题是，这种无私奉献精神的真正根基，是在于谦卑的心灵状态。人只有在上帝的白白救赎恩典中，只有在因信称义、而不是因行为称义的信仰教义中，——人才可能会真的谦卑温柔、不自以为义、不认为自己有任何优点可以自夸。这样，人才可能会真的谦卑俯伏下来，任劳任怨，无私奉献，精诚团结，真挚、热忱地敬畏上帝、热爱世人；并且，在上帝的救恩之中，得到永远的喜乐与平安。

就其错误意义而言，无我这个概念，在佛教思想中起到了非常重要的、致命性的错误影响意义。由于佛教教义否定人的自我、否定生命的真实意义，劝导世人要看破红尘、看空自我以及他人，因此，佛教的信仰见证与实践往往是消极的、与世无争的，是冷漠、冷淡、淡然、无可无不可的，而不是热忱的、真挚的、殚精竭虑、废寝忘食、舍生忘死、精诚求索的。真正的信仰，应当是以道德、公义等等为中心，应当是热情的，而不是冷酷的；应当是谦卑的，而不是清高的；应当是使人勤勉地行良善之事，废寝忘食地帮助世人，而不是事不关己、高高挂起，或是闭关、念经、敲木鱼、灵修、只顾自己的属灵"益处"的。——最关键的是，真正的信仰，应当使人热爱生命，而不是憎恶、嫌弃、远离生命；应当是使人满腔热忱、以天下为己任，而不是无我、无众生；应当是在内心中为了生命，而向上天、造物主、生命之主充满感恩，而不是恨恶、看空自己的生命；应当是在内心中谦卑诚实地承认自己的罪性与罪行，而不是自以为可以通过行善来积功德、甚至引以为荣、可

以自夸居功；应当是祈求生命之主的饶恕与赦免，而不是愚妄地以为自己也能够以自己的力量与德行来修仙成佛；应当是谦卑真挚地倚靠生命之主的白白救赎，而不是凭靠自己的所谓智慧去悟道和寻求所谓解脱。

____

得成于忍

圣经中告诉我们，在患难中要忍耐，在指望中要喜乐。佛教中也在此要求人们，应当“得成于忍”。那么，基督教信仰中的忍耐，与佛教中的忍耐，有什么异同呢？

两者的相同之处是，都强调应当节制自己。然而，两者的根基与核心内容截然不同。基督教信仰中所讲述的忍耐，是以对上帝的恩典、救赎、旨意、安排的坚定盼望与信靠为根基的。圣经是上帝的全备启示。圣经把上帝对世人的一切美好旨意、作为与计划都清晰地显明出来。因此，无论在此生此世的患难、困苦、顺境、还是逆境之中，一个真诚而敬虔的基督徒一定是在内心中平安而喜乐的，因为他知道无论经历什么狂风暴雨，他都能够有那美好天国的确据把握，就是那不能朽坏、不能衰残、不能玷污的盼望。

然而，佛教思想中的忍耐，却是默然的、是没有盼望与倚靠的。这是因为，佛教的根基是否定主义哲学，即，一切均为虚浮和虚幻。在这样的信仰理念体系中，人心中的忍耐，就是为了忍耐而忍耐而已。在佛教信仰中的忍耐，并没有那美好的盼望，也没有那样一位全能之造物主可以倚靠、信靠；而是，以否定自我生命之真实性为基础。在佛教信仰实践中，人们只能在五花八门的佛像面前顶礼膜拜，在佛经中乞求佛能够开示，帮助自己悟道和解脱。

这就是以上天、上帝、造物主为对象的信仰，与泛神主义信仰、佛教信仰教义之间的重要本质区别之一。前者有着这样一位明确的、全能的信仰对象。后者则实际上并没有真正的信仰和倚靠的对象，而仅仅有佛这样一位导师而已；因为人与佛是平等的，佛也是人，人也可以成为佛。而佛的教导，就是要让人无我、无人、无众生、无寿者。

进一步说，反讽的是，在以上帝、上天为对象的信仰中，当人们在内心深处有着这样一位自己所深深地俯伏敬拜、敬畏、信仰、倚靠的对象的时候，人在此生此世中，就更能彼此平等地尊重、忍耐、饶恕，而不是以卑躬屈膝或是清高傲慢来对待他人。而相反，当人在内心深处没有那样一位自己所深深地俯伏敬拜、敬畏、信仰倚靠的对象的时候，人在此生此世中，就反而越可能会无法彼此平等对待，而是或卑躬屈膝、或清高傲慢地对待他人，并且在各样的偶像众神面前，见"神"就拜，见偶像就磕头。前者的信仰是真挚的，是基于真实的信仰真理；这信仰真理是来自于上帝自己的启示、话语和旨意。后者的信仰往往是虚伪、虚假、虚谎的，是基于人自己的主观臆想，是基于各样光怪陆离、怪力乱神的迷信传说。

____

布施与无我的功德比较：——在佛教看来，布施、行良善之事，虽然重要，但是不如人认识到、看透无我的重要性。因此，后者的"功德"要远远地超过前者。

"不受福德"的功德：——因此，我们得到一个自相矛盾的结论，那就是，对于人来说，这种看透无我的"功德"很高，——正是因为他不受福德，也没有福德、功德，因他在心中无我。

基督教信仰如何对待上述问题：——这里，我们再次看到基督教信仰与佛教信仰之间的异同，以及两者在本质层面的深刻不同。

圣经告诉我们"凡自高的，必要降卑，凡自卑的，必要升高"。上帝喜悦那些在他面前谦卑、自卑的人，并要把荣耀赐给他们；上帝恨恶那些自高、自傲的人，并必将使他们被降卑。

但是，基督教信仰与泛神主义哲学之间最本质的区别就是，前者是以造物主、上天、上帝为中心。后者则是泛神主义：一方面，否认造物主；另一方面，并高举人自己的悟道；并以此为核心教义。所以，佛教的无我所导致的、"很高"的福德，却是无有的、没有意义、没有实质内容的，也是没有根基的。因为，若一个无我的人受了这样的福德，那么，他就不可能是真的无我，也不可能是真的看透、否认自我的虚无性与虚幻性。

相比之下，在基督教信仰中，人的谦卑，却与佛教中的无我非常不同。在基督教信仰中，一个真诚地信靠上帝之救恩的人，是一个谦卑的人，然而却是一个将要得到白白恩典、得到无比幸福与美好、得到无上荣耀的人。一个真诚的基督徒，应当是一个谦卑承认己罪、悔改己罪的人，应当真诚地认识到，在自己的里面一无所是、一无所夸；人只有凭着信，而不是行为来到永生之神的面前。固然，真正的信心、有生命的信心，一定会在行为、生命的实际中表现出来，但行为是果子，信心才是种子。人不能以自己的任何果实、行为自夸，因为一切都是来源于神，一切都是出于圣灵的大能与恩典。所以，在基督教信仰中，谦卑与荣耀并非是互相矛盾的。一个真正谦卑的人，不是一个否定自我生命之真实性的人，更不是无我、无人、无众生、无寿者相的人，而是拥抱生命、热爱生命、享受生命、感恩生命的人。

————————————————————————————————————

爱人如己与爱人无我

——在佛教中的教导是，无我的重要性要远远地胜过布施、对他人行善。换言之就是，若有人行善，那么，这样的人应当以无我之心去对他人行善，否则，就不是真的良善。

佛教的这种教导看似很有道理。一个人如果是以自高、自傲、自义的心去对他人行善，那么，的确，这种嗟来之食是令人憎恶的。这种所谓行善也一定是虚伪的、傲慢的、可耻的。

当我们行善的时候，我们必须要清楚我们的动机和出发点是什么。我们绝不应当为了个人的利益、名誉、等等属世的、属肉体血气的原因去做那些看起来似乎是帮助别人的事情，因为，真正的信仰，就实质层面而言，不是在乎我们表面上做了什么，而是在乎我们内心的真实光景如何。神是鉴察人内心的神。若有人以为自己可以欺哄神，那么，这样的人就是愚妄的。一个信仰虚伪的人，一个给别人嗟来之食的人，一个以傲慢的心态、自高的心态去帮助别人的人，尚且会使旁观的人讨厌，会使得到物质利益、承受施舍的人感到屈辱，那么，更何况，那超自然的神灵岂不能知道虚伪信仰之人心中的真实光景呢？神岂不会审判人虚伪信仰之罪恶呢？

所以，从这一点而言，佛教所说的，无我比布施更加重要，看起来是很有道理的。

——————————————

但是，佛教的这种教导，面临一个非常严重的致命性问题。这个问题，也直接关乎基督教信仰与泛神主义信仰之间的重要区别。

如前所述，基督教信仰是以造物主、上天、上帝为中心。泛神主义则否认造物主，而仅仅是高举人自己的悟道。这个区别导致了一个关键的道德性问题，即，道德法则的基准和来源是什么，对与错、是与非、善与恶的分别究竟在于什么。在基督教信仰看来，上帝是道德法则的终极基准，是分别对与错是与非、善与恶的终极审判官。而在泛神主义看来，则善恶、对错、是非的基准本身都是虚无的、没有真实隽永意义的，而非永恒性的。

当我们说行善、布施的时候，我们的意思究竟是什么？什么是真正的善？怎样才是真正地对人行善？是满足对方的一切需要和要求吗？是满足对方的一切财物和物质性的利益吗？是使对方在这个世界上生活得更加舒服一些吗？究竟什么才是对一个人真的好呢？还是，把佛经告诉他，让也明白、看透、悟到自己的生命是虚无的，无我无人无众生无寿者，菩提本非树、明镜本非台？

———————————

人生命之中的行善，必须建立在爱的基础上。爱，必须建立在公义、圣洁、恩典、怜恤的基础上。公义与恩典，是爱中所包含的不可缺少的两个方面。

行善，必须以爱为核心。爱人，必须建立在爱自己的基础上。一个连自己的生命都不爱的人，岂会真的懂得如何去爱别人呢？爱自己，并非是贪图自己的属世、属肉体血气的利益和名誉；这种属世之爱，是愚妄的，是在坑害自己。爱自己，更不是在这个世界贪生怕死，为了保全自己的性命甚至出卖他人的利益；这种贪图自己性命安危的自私之爱，也不是真正地爱自己。

一个人在生命中真正的利益，一定是在那关乎永恒之中的利益，因为，人的灵魂是不死的，人的生命是指向永远的。一个人的真正利益，是在于圣洁、公义，是在于，人与上帝、上天、造物主之间的亲密的关系，是在于上帝的圣洁公义、慈爱恩典。敬畏神，是人智慧的开端。那杀身体、不能杀灵魂的，我们不要怕它；撒旦只能引诱人犯罪，但却不能夺去人真正的属灵生命。我们也不必惧怕世上任何的罪恶之人。那能够把灵魂和身体都投在地狱的永远刑罚之中的，我们正要怕他、敬畏他。上帝是公义的，他断不以有罪为无罪；我们必须要紧紧地倚靠他的救赎、恩典，必须要真诚地承认己罪、悔改己罪、离弃罪污，才能够来到那生命之主的面前。

所以，一个人若真的爱自己，就必然会寻求真理、寻求那真正的、隽永的、圣洁公义的、指向永恒之中的利益与幸福。一个人只有真诚地热爱上天、敬畏上天，才会真诚地爱他人、饶恕他人。在这个人世间，真正的、人与人之间的爱，一定是爱人如己的爱。

相比之下，佛教中的行善、布施则是要以无我为基础，即，首先否定自己的自我生命的真实性，彻底否定一切自我利益的终极意义和价值，然后，再在这样的基础上，去对他人行善。并且，所谓对他人行善的最终目的，也是要让对方悟道、无我、无人、无众生、无寿者。

在哲学层面、观念层面，这样的“爱人无我”理念是错误的，因为，这样的行善，并不能给对方带来什么真诚的、真正的利益，而是以灭度对方为主旨，让对方也像自己一样，否定自我生命价值的美好意义。

在信仰实践中，这样的“爱人无我”并不能给社会带来真诚无私、热忱真挚的人与人之间的爱。相反，这样的爱人无我的态度也往往是冷漠、冷淡的，因

为它总是会以否定主义为基础，以空即是色、色即是空、的虚无主义为核心。虽然，在中国历史上，也时时会看到佛教寺庙会有定期举办的周济穷人的事情，比如免费发粥；但是，这样的行善布施往往是在形式主义层面的，而不是真的出于热忱真挚之爱。因此，在历史上，佛教很少做出深刻改变社会的重大影响事工；佛教徒们既没有在公共教育、医疗、科学、文化、婚姻制度等等方面做出真正巨大的贡献，也更没有在政治、国家建设、法律、经济等等方面做出有益于世人、国人的事情。究其深刻原因，就是在于，佛教的世界观、信仰观、价值观、道德观、人生观，是以否定主义为核心的，是虚无、虚浮、虚幻、虚空的，是无我、无人、无众生、无寿者的，是空即是色、色即是空的。这样的信仰体系，只能使人在心灵和灵魂的层面，在内心的深处，变得更加消极惰怠、冷漠淡然、清高自高、愚妄顽梗。

——————————————————————————————————————

忍与爱的异同

忍耐与爱心，两者既有相同、重合之处，也有不同之处。人与人之间，应当互相包容、忍耐，也应当互相关爱。忍与爱的关系应当是，后者为前者的基础。

什么是爱？

【引述 哥林多前书 13章整章】
现在我要把更高的道路指示你们。 1我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。3我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对

我仍然毫无益处。

4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10等那完全的来到，这部分的就要过去了。11我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。13现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

【引述 圣思录 第一章】

《爱的初探》：爱 人 不 可 虚 假 ： 恶 要 厌 恶 ， 善 要 亲 近 （罗12：9）。

【第一】对人来说，这世上最难的事是什么？是工作吗？是生活吗？是旅行吗？是时空的间隔吗？这世上有几种所谓“难”：

1.知道该怎样做，但做起来很费力；

2.知道该怎样做，但做起来很耗时间；

3.不知道该怎样做，不知道该从何入手去做，没有固定的具体章程或是程序，但却要付出极大的代价去做，付出极大的心情去做；而且，在做之前，甚至不知道能否成功；

4.知道肯定做不成的事情。

第一种，需要勇武的力量，需要勇气。第二种，需要顽强的毅力和恒心。第三种，唯有出于爱。第四种，反而心无牵挂，无憾无悔。

【第二】这世上最难的事，是爱。不是吗？人与人之间，家庭之间，夫妻之

间，朋友之间，路人之间，最难的，是爱。不是吗？
那么，什么是爱呢？
爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒。爱是不自夸。不张狂。13:5 不作害羞的事。不求自己的益处。不轻易发怒。不计算人的恶。13:6 不喜欢不义。只喜欢真理。13:7 凡事包容。凡事相信。凡事盼望。凡事忍耐。13:8 爱是永不止息

爱，不但是这世上最难的事，而且，更是使这世上因此而有了颜色与意义的事情；爱，使人的生命而美丽。爱，使人的生命而成其为生命。

【第三】爱人不可虚假：恶要厌恶，善要亲近。在爱的里面，包含着缺一不可的两个方面：恨恶恶，亲近善。也正是因此，而使爱成为这世上最难的事。
在对方的身上，善意地指出缺点和恶的方面，鼓励地看待对方正确的、良好的品行。不为对方的恶而气馁，不为对方的善而高山仰止。不卑不亢；因为我们都是在神面前的受造之物。朋友，夫妻，亲人，恋人，同事，邻舍，路人的相处之道，应当是怎样的呢？

【第四】爱的源头是什么呢？爱的本质是什么呢？爱的归宿是什么呢？爱的目的是什么呢？
我们爱，因为神先爱我们。
神是爱。
他的公义高及诸天，他的慈爱存到永远。
基督的舍命之爱：-----
你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。15:13 人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大

的。15:14 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。15:15 以后我不再称你们为仆人。因仆人不知道主人所作的事。我乃称你们为朋友。因我从我父所听见的。已经都告诉你们了。

在爱的里面，既有坚持公义、真理，也应当有恩慈、怜恤、忍耐。爱，是生命真正的真谛。

只有在上帝的爱中，人与人之间才能够彼此真正相爱，其中既包括了：相互的包容、原谅、饶恕、忍耐；也包括了：盼望、鼓励、关怀、帮助、等等。人只有得到了上帝的恩慈、饶恕、赦免、接纳、爱，才能真正地对他人恩慈、饶恕、赦免、接纳、关爱。真正的爱，是以生死相许，是为对方的益处甚至愿意付上自己的一生，愿意牺牲自己的性命。

然而，在佛教中却反对这样的执着、深挚、至诚、舍生忘死的“爱”。佛教虽然也说行善，但却是以无我为核心的；并且是以“忍”为主要形式的。然而，若没有了执著之爱，那么，“忍”就成了一种默然的、没有坚实基础与力量的心态，就如同水面的浮萍，随波逐流。

忍耐本身，并非是目的；爱，才是生命真正的目标。只有在以上帝为中心的信仰中，我们才可能真正地明白，爱的真谛。

在实践中，在实际的生命中，哪一种的爱更多：————爱，绝不仅仅是忍耐、不做一些事情。爱，更是要竭尽全力地，去以真心挚情、以全部的生命，以心换心。爱，绝不仅仅是己所不欲、勿施于人；爱，更是己所欲、施予人。忍耐，绝非是爱的全部；爱的内容更包含了甘洒热血、舍生忘死、精

诚所至、奋勇争战。在爱中，我们憎恨罪、爱罪人；我们争战的对象，不是世人，而是世上所充满的罪恶不平之事，也是我们自己里面的罪。

——

（第二部分）须菩提！菩萨所作福德，不应贪著，是故说：不受福德

何谓贪欲，何谓贪恋执著：——在佛教中，常常把贪恋与执著、痴迷等等放在一起，作为佛教信仰中所主要地反对的人生态度。佛教的主旨之一，就是要劝化世人，解脱、了脱、放下、顿悟，看明世事的虚无、虚浮、虚幻、虚空。因此，佛教最反对的，就是贪嗔痴慢疑等等。

然而，虽然佛教所反对的上述内容，的确很多是人生中常常表现出的罪的性质，但是，佛教所作的事情，再一次，如同把脏水和洗澡的孩子一起倒掉一样，是因噎废食的行为。这正如，佛教看见人生中有很多不好的事情，有很多罪恶与患难之事，于是，就把人生本身看为是苦的，就归罪于人的生命本身，并进而把人生看空，无我、无人、无众生、无寿者。

贪恋执著与饥渴盼望的异同：——我们所反对的，应当是执著的对象，而不是执著的态度。对于公义圣洁之事，我们应当以极大的热忱情感，饥渴慕义。对于罪恶的事，我们应当以极大的憎恶之情，离弃罪恶。

【引述 你们应当为天上的财宝而努力，不要为地上的财宝而操劳】

马太福音第六章

19“不可为自己在地上积聚财宝，因为地上有虫蛀，有锈侵蚀，也有贼挖洞来偷。20要为自己积聚财宝在天上，那里没有虫蛀锈蚀，也没有贼挖洞来偷。21你的财宝在哪里，你的心也在哪里。

里面的光（路11:34~36）

22“眼睛就是身体的灯。如果你的眼睛健全，全身就都明亮；23如果你的眼睛有毛病，全身就都黑暗。如果你里面的光变成黑暗，这是多么的黑暗！

笼统概括的贪恋执著，应当被否定吗：——不应当。因为，如果我们所贪恋执著的，是道德圣洁的事情，那么，这样的态度就不但不应当被否定，反而要被鼓励。

贪恋执著的对与错：——我们应当有一颗极其热忱的、饥渴慕义的心。这样的心，应当是谦卑的、是顺服于神的，而不是自以为义、心高气傲、自高、顽梗的。

上述问题，与真正信仰之间的关系：——真正的信仰，应当是热忱似火的，是谦卑的，而不是冷漠、淡然，也不应当是自义的。只有在以上帝、造物主为中心的信仰中，我们才能够既热忱、又谦卑；因为，我们所倚靠的，不是我们自己的努力和悟道，而完全是凭靠着上帝的恩典与启示。泛神主义，虽然自称是一种宗教信仰、哲学理念，但实际上是无神主义的近亲；因为，泛神主义中并没有那样一位所敬拜的、所谦卑顺服的对象，没有那样一位至善至美的道德源泉、生命之主。因此，泛神主义所教导于人的，就是要让世人放手、解脱、悟道、淡然，放弃执著。

真正的信仰观，应当如何：——真正的信仰观，应当是因信称义、而不是因

行为称义；应当是以上天的救赎恩典与启示为根基，而不是以人自己的悟道、所谓智慧、优点、功德、福德为根基。真正的信仰观，应当是使人：谦卑地认清在自己的里面一无所是、一无所夸，认清人只有靠着永生之神自己的启示、救赎和引领，才能够来到神的面前。

应当不应当受福德：——若那祝福与美德，是来自于上帝自己的恩典，那么，我们就应当喜乐而感恩地接受。

应当盼望、追求幸福吗：——是的。生命的意义，在于爱，而不是在于冷漠、不爱。生命的意义，信仰的意义，在于精诚求索、真挚追求、谦卑温柔；而不是无所谓、无可无不可、看破红尘。真正的信仰，是在上天面前谦卑顺服、饥渴慕义的信仰。

应当饥渴慕义吗：——在这个世上，真的有正义、美德、良善、公义之事，值得我们倾尽一生去谦卑寻求。那些事情，虽然是发生在这个短暂纷杂的世界上，但是，却是来自亘古、指向永远的。人生命的意义，在于信仰；因为，虽然这个世界以及其中的万千世事会逝去，虽然我们每一个人的此生性命都是短暂、转瞬即逝的，但是，我们的生命、心灵与灵魂却是指向永恒的。只有那真正的信仰，才能够使我们来到神的面前，进入那无限美好的、永生之神的国度；这样的信仰，一定是来自于上帝自己的救赎恩典，来自于上帝自己的启示、话语。

幸福、圣洁、公义、利益，其中的矛盾之处，其中的统一之处？为什么会有矛盾（因为人的罪性），为什么应当统一（只有在那对于造物主、上天的信仰中，才能够明白）？————如果人在内心深处背离上帝、那至善至美之道德的源泉，那么，人心中所感受的幸福，就往往是一种罪中之乐，是自私的、狭隘的、贪婪的。但是，如果人在内心中真诚而谦卑地倚靠上帝的恩

典，那么，人所得的幸福，就是公义、圣洁的。圣洁的属神之人，将会得到那上帝所赐的永远生命、进入永远的天国、得到永远的幸福。因此，人若看重公义圣洁之事，人若在生命中远离罪，那么，人的幸福、圣洁、与利益就是统一的。

追求幸福，饥渴慕义，这本身绝不是错误。错误的是，人荒谬而愚顽地去追逐那些声色犬马、属世的、属肉体血气的败坏之事，就是那些肉体的情欲、眼目的情欲与今生的骄傲之事。刚硬顽梗、不愿意悔改的罪人有祸了，因为他们必将面临上帝的公义而终极的审判与永远的刑罚。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第二十九品

威仪寂净分

原文：

「须菩提！若有人言：『如来若来、若去；若坐、若卧。』是人不解我所说义。何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。」

译文：

“须菩提，如果有人说：『如来若来、若去；若坐、若卧』，这样的人是不了解我所说的义趣。为什么呢？如来者，无所从来，亦无所去，所以，名叫如来。”

——

（第一部分）如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。

如来在哪里：——在这里，佛的意思是说，佛具有一定的超越时空的超自然性质。

继续思考，佛的超自然之中的性质、能力、教导：——佛声称，他有着超自然的性质、能力与教导，但是，他并非是那样一位至善至美的、无限的、全能者，而仅仅是一个人；佛与凡夫的不同就是在于，佛悟到了世事的虚浮、虚空、虚幻、虚无，无我、无人、无众生、无寿者。并且，若有任何人悟到了这些，就也能够成佛，并将要融入那彻底失去自我的涅磐寂灭的状态之中。

佛与上天的异同：——两者都有超自然的性质、能力与教导。前者的能力、性质等等是有限的（即，并非自有永有者，也并非是创造宇宙天地以及其中万有的、创造世人生命的主）。后者则是无限的。前者仅仅是自称为世人的导师、引领者、灭度者，然而，后者是世人生命的创造者、救赎者、审判者、启示者、眷顾者。上帝是全知、全在、全能、全备的；他是圣洁而公义的，是恩典与慈爱的，是道德准则的根基，是终极的审判者。

____

佛教中的天、神、人、鬼、阿修罗等，与永生之神的异同：————佛教既是一种泛神主义思想，又是一种多神主义的宗教形式。所谓泛神主义思想是指这样一种思想，即认为，这个世界并没有那样一位伟大的、无限的、有着位格的（即，他是能听、能看的，是有着自我认知与自由意志的）全能主宰者；而是，宇宙世界（以及人所主观臆想出来的、许多繁冗复杂的、超自然境界）之上，仅仅是由没有位格的、无知无觉无言的、又聋又哑的力量、规律、或是能量在主宰（比如，因果、因缘、轮回、寂灭，等等）。有时，泛神主义者甚至明确地声称，世界本身就是神，神就是世界。

泛神主义与多神主义有着内在的相通性。在多神主义者看来，世上（以及超自然世界中）有许多个神；比如，印度教中有成亿万个神灵；然而，这些神灵却都是有限的、而不是无限的。他们的品格、能力、智慧、知识、秉性、权柄、荣耀、地位等等，都不是完美的、无限的，而仅仅是在某些方面、某些范围、某些领域中有效。这些神灵虽然也有某些超自然、超时空的特点，但是，却都不是那个无限的、全能、全知、全在、全备的永生之神。甚至，在那些光怪陆离、庸俗低俗的神话传说中，众多神灵彼此之间甚至常常彼此争斗、争风吃醋、好勇斗狠、偷奸耍滑。并且，那些神灵对于人而言往往是恐怖的、威吓的，而不是对人充满了公义与恩典慈爱；或者，那些神灵会被人欺哄、糊弄、收买、贿赂、等等。

显然，无论是泛神主义还是多神主义，都是世人在背离了那创造宇宙天地的生命之主以后，自己在内心中所臆想出来的荒谬故事。无论是泛神主义者还是多神主义者，都与偶像主义之间有着千丝万缕的联系；他们在人手所造的偶像、石像、金像、木像等等面前，顶礼膜拜；他们把那些又聋又哑、涂上各样油漆颜料、物质性的偶像当作是有灵性的超自然者，向它们祈福，给它们捐钱、献贡，想要让它们保佑自己。但是，他们却从来不想，宗教信仰的任何道德意义。那些敬拜偶像的人，内心是多么愚妄而虚伪。

【引述 罗马书第一章相关段落】

20其实自从创世以来，　神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道　神，却不尊他为　神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的　神的荣耀。

———————————————————

何谓上帝的全在、全能、全知、全备：——全在，就是指，上帝是无所不在的；他充满这个宇宙世间，然而却又超然于这个宇宙之上。全能，就是指，他的能力、力量是无限的；在他没有难成的事情；他能够做成任何他所想要做的事情；他有着完全的、圣洁的自由意志；没有任何力量，能够阻挡他；没有任何势力，能够破坏他的旨意、计划、心意、意志；他以无限的能力创造了这个宇宙世界以及其中的万有；他更以伟大的能力创造了我们的生命。全知，就是指，他的智慧是无限的；他知道一切曾经发生的事情，一切将要发生的事情，一切正在发生的事情，一切可能发生的事情；这个宇宙以及其中的万有不仅是出于他的创造大能，而且更是出于他的无限智慧与设计；他的心思意念，远远地高过世人的心思意念；他的道路，远远地超过世人的道路。全备，就是指，在他那里，一无所缺；在他里面，有无限的丰盛与荣耀。

何谓造物主：——造物主，就是那伟大的上天、永生之神、上帝。他是圣父、圣子、圣灵三位一体的。他是全知、全在、全能、全备的。他有着无限圣洁完美的道德属性；他有着完全的自我认知与自由意志。他是自有永有的。他创造了宇宙天地以及其中的万有。他创造了世人的生命。人是上帝按照他自己的形象和样式所创造的，所以人有着心灵、灵魂、理性、智慧、情感的能力。他更是救赎我们生命的主，是给我们赐下安慰、力量、恩赐的主。他是圣洁、公义、恩典、慈爱的永生之神。除他以外，再无别神。他是公义、圣洁、终极的审判官。人人皆有一死，死后且有审判；那些生在罪中、死在罪中、刚硬顽梗而不悔改的罪人，必将面临他圣洁而终极的审判与永远的刑罚。然而，两千年前，耶稣基督来到世上，降身为人，降生在马槽中，在地上生活了三十三年，传扬救赎与让人悔改的福音，并死在十字架上；且死后第三日复活，在四十天之久中向众门徒讲道，后来升到天上，并

降下圣灵、保惠师。整本圣经用一句话总结就是：上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡、反得永生。

——————————————————

佛是智慧者、觉悟者，但不是造物主：——由于佛教思想中并没有那样一位全能、圣洁、完全的上帝、永生之神、造物主，所以，佛教的主旨，并非是讲述要把人从罪（即，人在内心深处以自己为分别善恶的终极标准，而不是以上帝为分别善恶的终极标准；人以自己为自己的神，自以为义）中救赎出来、并使人得到圣洁而谦卑的崭新生命、永远生命；而是，讲述要让人悟透生命以及世上一切事物的虚无。在佛教中，生命被看作本质上是苦的，而不是甜美的；世界以及世事被看作是虚幻的，而不是真实的。在佛教中，佛是一个智慧者、觉悟者、教导者、引领者，是一位灭度者，但却不是一位全能、无限的造物主。

—————————————————

我们怎么知道什么是真，什么是假，亦或皆真，亦或皆假？

【引述 基督教护教学中，关于上帝之存在性，上帝之属性，人生之本质光景，灵魂之本质，等等讨论与思索】

【引述 真实信仰 一书】

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第三十品

一合理相分

原文：

「须菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界碎为微尘；于意云何？是微尘众，宁为多不？」须菩提言：「甚多。世尊！何以故？若是微尘众实有者，佛即不说是微尘众。所以者何？佛说微尘众，即非微尘众，是名微尘众。世尊！如来所说三千大千世界，即非世界，是名世界。何以故？若世界实有者，即是一合相；如来说一合相，即非一合相，是名一合相。」「须菩提！一合相者，即是不可说，但凡夫之人，贪著其事。」

译文：

“须菩提，如果善男子善女人，把三千大千世界粉碎为微尘，你的意思怎么样？那样多的微尘多不多呢？”

须菩提说：“很多，世尊。为什么呢？如果是微尘众多实有，佛就不说是微尘众多。为什么呢？佛说微尘众多，就非微尘众多，而只是名为微尘众多。世尊！如来所说三千大千世界，即非世界，而只是名为世界。为什么呢？如果（以为）世界是实有的，就是执著众缘和合的相；（但）如来说众缘和合的现象，即非众缘和合的相，只是名为众缘和合的相。”

“须菩提，众缘和合的相，就是不可说的，但凡夫贪恋执著在其事相上。”

——

（第一部分）佛说微尘众，即非微尘众，是名微尘众。

世界的宏大与精微：——我们每一个世人，都能够看见夜晚天空那浩大的寰宇，知道这世界是何等宏大与精微。

巨大的复杂度：——这个宇宙世界，存在着巨大的复杂度、能量、奇妙、以及无数的规律。

巨大的数量：——世界是浩瀚的；山川、江河、大海、平原、天空、星夜；这些，都是出于那伟大而无限的造物主的创造。

层面、层次、规律、法则：——并且，在这个世界之上，在人间的道德世界中，在许多不同的领域中，存在着许多层面、层次、规律、法则；这一切显明了，这个世界是出于智慧的设计和创造；那位伟大而全能的造物主，一定有着无限的智慧和知识。

数学与牛顿三大运动定律：——为什么现代科学的开启，是从基督教信仰为土壤的文化中发展出来的呢？为什么那些现代科学的开启者们，那些伟大的现代科学各个分支的鼻祖们，都是敬虔的基督徒、都是笃信上帝的科学家们

呢？

现代科学的起源：——我们会在另外一本书中，专门讲述，基督教信仰与现代科学之间紧密的关系。若没有圣经，若没有基督教信仰，若没有圣经的广泛翻译、传播、印刷、在社会大众中深入人心，那么，就不可能有现代科学的起源、开启。

培根主义，牛顿与波义耳：——在现代科学的开启过程中，有三个人起到了关键的作用，就是培根、牛顿、波义耳。培根是现代科学方法哲学的奠基人。培根直接启迪了牛顿、波义耳等人。牛顿是现代物理学、微积分的奠基人。波义耳是现代化学的奠基人。他们，以及许许多多其他现代科学鼻祖们，例如笛卡尔、莱布尼兹、开普勒、等等，都是敬虔的基督徒思想家。他们改变了整个人类近现代的历史。

——

（第二部分）如来所说三千大千世界，即非世界，是名世界。

世界的真实性与虚无性：——世界到底是真实还是虚无的？的确，世事是变化、纷繁复杂、转瞬即逝的。然而，正如，我们不能以自己的主观臆想，而否认自我的真实性，同样，我们也不能以自我的主观臆想，而否认世界的真实性。庄周梦蝶的那种想法是谬误的。在庄子看来，人不知道自己是在做梦变成了蝴蝶，还是蝴蝶做梦变成了自己；这样的想法不是诚实、认真、精诚

求索的。人如果真的认真而仔细地，以逻辑、理性、勤奋考查的态度，来思考这些事情，就会认识到，客观世界是真实的，正如我们自己的意识、思想、理性是真实的一样。这种真实性，是建基于上帝、造物主自己的真实性之上。这个世界是有规律、法则的，是秩序的、统一的；其中的规律虽然是复杂的，但却是普遍、连续、一致、符合逻辑的。这正是因为，这个世界，正如我们自己的生命一样，是出于那位无限智慧而大能的、公义圣洁的造物主的创造。

世界的纷繁复杂性与统一性：——世界虽然是纷繁复杂的，虽然是浩瀚而精微的，但是，更加奇妙的是，它却也是秩序的，是有规律和法则的；并且，在宇宙中，这些规律与法则是普遍的、一致的、连续的、连贯的、逻辑的。无论是大地上的青烟袅袅的空气，还是太阳表面极其高温的、巨大范围的炽热燃烧，无论是海浪的绵延不断的匍匐，还是地下极深的溶洞，都遵从着、顺服着、反映着同样的规律与法则。这说明了，那创造宇宙的神，是一位全能、全知、全在、全备的神，是独一、统一的神；除他以外，再无别神。只有笃信上帝的人，才能够真正明白科学的来源、基石、与意义。若这纷繁复杂的宇宙之上没有上帝，若这个世界之上没有那样一位超越一切的创造者、智慧者、全能者、设计者，那么，这个世界就不可能有井然的秩序与法则。并且，在那位造物主与世人之间，有着一种极其特殊的关系；因为，在宇宙世间，只有人是有意识、意志、思想、认知、理性、情感、位格（自我认知与自由意志）的；只有人才能够懂得、明白、推演数学与科学的原理；只有人才能够看见这个宇宙的浩大、精微、秩序、抽象规律与法则。因为人的生命是被上帝所创造和赐予的。人是上帝按照他自己的形象和样式所造的。对于人而言，正如一位科学家所说：世界的最不可思议之处，就是在于，它是可以思议的。

—————————

佛教怎样看待世界：——在佛教眼中的世界，正如无我、无人、无众生、无寿者一样，物质世界的本质也是虚无、虚浮、虚幻、虚空的。菩提本非树、明镜本非台、本来无一物、何处生尘埃。一切有为法、如梦幻泡影、如露亦如电、应作如是观。

泛神主义眼中的世界观：——当人的观念体系中失去了那创造宇宙天地的、无限全能、圣洁与智慧的造物主以后（这正是泛神主义的主要特征），这个世界本身，也就如同灰烬一样坍塌。当我们失去了上天、上帝，那么，这个世界就不可能有任何真实的意义，也不可能有任何真实的支撑。

唯心主义的谬误与唯物主义的谬误：——唯心主义与唯物主义的谬误都同样在于，人在内心中凭着自己的主观臆想，而不是那来自于上帝的启示，去试图构建对于宇宙、世界、人生的诠释。在唯心主义者看来，世界的本源是由心导致的，是由抽象的、看不见道不明、无知无觉的法则与因果在主宰；世界是虚幻的。在唯物主义者看来，世界的本源就是物质而已，所谓心、意识等等，都是第二性的，是物质的衍生物而已。只有当人的内心谦卑下来，聆听上帝的启示，才能够真正明白世界的本源与意义，才能够明白人生的真谛与方向。这正如，——只有当人的思想谦卑下来，而不是以主观臆想、风水、金木水火土等等主观缔造的迷信观念来看待物质世界；只有当人在思想中谦卑诚实地面对客观世界的客观证据，并仔细、勤奋地查考、分析、观察、实验、演绎、归纳；人才可能真正认识科学。

____

（第三部分）若世界实有者，即是一合相；如来说一合相，即非一合相，是名一合相

世界的法则、规律是统一的吗？——是。原因是，这个世界之上，有那样一位终极而伟大的造物主。

科学的基础与前提：——这个世界是出于那位终极而伟大的造物主的创造。否则，从哲学层面而言，这个世界就不可能有普遍而一致的、智慧的、符合逻辑与理性的、规律与法则。

法则与规律，是出于什么：——出于上帝自己的智慧、设计、权柄。并且，上帝使这些法则与规律，能够被人所观察、思想、查考、明白、感知。

谁制定了法则与规律：——那伟大而智慧的造物主自己。并且，他一定是有位格的，即，他有着意识、意志、自我认知与无限的自由意志。否则，——是谁造了我们的眼睛，使我们可以看见光明呢？是谁造了我们的口，使我们能够讲述语言和思想呢？是谁造了我们的耳，使我们可以聆听呢？是谁创造了我们的头脑，使我们可以思考、感知、意识呢？我们的意识能力是来自哪里呢？我们的意志能力是来自哪里呢？我们的心灵，是谁所创造的呢？

出于什么权柄：——人类能够设计、建造、创造房屋、桥梁、工具、机车等等。这些设计、建造、创造的工作，都显明了智慧与理性、逻辑等等特征。人的这种设计、建造、创造的智慧能力，正是来自于上帝的赐予。而造物主的创造世界与生命的工作，则更要远远地超越于这个世上任何世人的创造与建造的工作，因为，造物主的创造，是从无到有的创造。他在创造天地、宇宙世界以及其中万有的时候，他是把万物从无到有地创造出来；在那个创造

的过程中，没有人给他提供任何原材料，也没有什么人能够给他提供任何动力、能源、钢筋、支撑、架构、蓝图。上帝完全是以他自己的话语和权能，创造了这个宇宙世界。同样，上帝完全是以他自己的话语、权能、智慧、圣洁、公义，创造了我们每一个世人的生命。他既然能够从无到有地把我们的生命创造出来，他就也一定能够把我们从死亡与罪恶中拯救出来。那谦卑承认己罪、悔改己罪、倚靠上帝救赎恩典、信靠上帝的人，是有福的。

____

泛神主义者眼中的科学观：——泛神主义理念体系中无法解释的是，为什么这个纷繁复杂、浩大磅礴、林林总总的世界，竟然有着统一的、一致的、普遍的、连贯的科学规律；为什么这个庞大的世界，竟然是理性的、秩序的。泛神主义一方面否认造物主的真实存在性，一方面却不得不面对现代科学的发现与规律；在这两个方面之间，若我们仔细深思，就会认识到，其中存在着本质性的、不可兼容的矛盾。

即使一合相，也是被否定的对象：——金刚经这里，既指出，世界是“一合相”，又如同前文所有的立场一样，立刻就否定“一合相”的真实性。这再次体现了佛教思想中的否定主义哲学核心内容；一切都是虚无，连虚无也是虚无的。

世界是实有还是虚有：——以造物主、上天、上帝为核心的信仰，当然会确定地相信，世界是实有的。虽然，我们生活在这个世界上，不应当把我们的心灵系于这个世界中的任何被造之物、被造之人，而是应当以上帝自己为我们的心灵依归；但是，这并不意味着，我们就轻看这个世界中的任何事情、任何人。恰恰相反，我们的生命、心灵与灵魂的归宿，虽然是不属于这个世界，但是，我们在这个世界中却恰恰应当以热忱真挚的情感，去爱一切世

人，去认真地对待一切世事，去仔细地研究科学、观察这个大自然，并以科学来造福人类，以恩慈怜恤的心对待我们所遇到的一切人。这是因为，我们所有人都是那永恒的生命之主所造的；我们所有的世人都是弟兄姐妹，因为那永生之神是我们的天父。我们在这个世界上，应当尽心、尽心、尽力、尽意地爱主我们的神，并应当爱人如己。我们应当用我们一切的智慧、能力、时间、精力、资源，来做一切良善之事，来荣耀神、益于人。

泛神主义者的回答：——在泛神主义者看来，这个世界终其根本而言，是没有造物主的；因此，或者，这个世界自己本身就是那所谓的"神"，或者，在这个世界之上有一种无知无觉的力量或能量在主宰。在泛神主义哲学中，无论是哪种情况，这个世界究其本质而言是虚浮的，因为它自身并没有坚定稳固、永恒的支撑，而仅仅是如同河水以及水中无数的水花一样，在不断地、永不停歇地变化；而这些变化的过程本身是复杂的、混乱的、没有方向的、无意义的，仅仅是一连串的因缘、因果而已。换言之，这个世界究其本质而言，是死的、机械的、呆板的、虚浮的、虚幻的、虚无的、虚空的，或是变幻莫测的；而不是美丽的、真实的、秩序的、磅礴的、浩瀚的。

——

（第四部分）一合相者，即是不可说，但凡夫之人，贪著其事。

世界的统一、规律、法则、科学，以及我们对于世界的认知、哲学的思考、思辨；这些事情，可说还是不可说：———以否定主义哲学为核心的思想理

念，一定会认为这个世界本身没有什么真实的意义，而应当把它看为虚无、虚空。但是，这是不对的。真诚、敬虔、真正的信仰，不是要让人出世、离开这个世界、离弃这个世界，而是要在这个世界中，谦卑、真诚、深挚、勤勉、热忱地生活，努力地做好一切事情，公义、圣洁、恩典、饶恕地对待一切人。这个世界是出于造物主的创造，因此，它本身不是虚空、虚浮、罪恶的，而是美好、绚丽、奇妙的。更重要地，它不是神秘主义的，也不是在本质上而言混乱的、嘈杂的、变幻莫测的；而是秩序的、理性的、可以研究的、可以理解的、可以预测的。

凡夫之人的贪著：——对于真理，对于世界，对于人生，对于我们所看见、所经历、所观察和感受的这世界中的一切，我们应当有什么样的态度？回答是，应当有认真的、脚踏实地、兢兢业业、精诚求索的态度。这种热忱、专诚的、寻求真理、饥渴慕义的态度，是我们人生的真正意义所在；只有这样，我们才能来到上帝的话语、启示面前，真的明白我们的世界与我们自己人生的本质，并真的明白上帝对于我们的恩慈、恩典与救赎。这样的热忱的寻求与信仰的态度，绝非是贪著。相反，那种虚无主义、否定主义、看破红尘的态度是不对的；一个人想要在闭关、冥想、默想中，凭着自己的悟道而参透人生与世界的真谛；但是，这样的努力必然是徒劳的，正如同一个人想要抓住自己的头发离开地面一样。那种否定主义理念，其实从某种角度而言，恰恰是贪著；因为它固执地、非理性地坚持否认世界的真实性，更否定人生、生命价值的甜美、奇妙、隽永与丰富。

正确的世界观、信仰观：——应当是以上天、上帝、生命之主、创造宇宙天地的主为核心；应当是尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并爱人如己。

舍弃、放下、抓住、贪著，其中的对与错：——的确，我们应当舍弃、放下

我们心中对于一切被造之物的敬拜、依归。我们应当寻求、抓住、热忱地追寻那公义、圣洁、隽永之事。然而，错误的态度是：——我们舍弃、放下那不应当舍弃、放下的事情，例如，生命的伟大价值与意义，以及世事之中的道德价值与意义；或者，抓住、贪著那不应当抓住、贪著的事情，例如，属世的、属肉体血气的利益与名誉。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第三十一品

知见不生分

原文：

「须菩提！若人言：『佛说我见、人见、众生见、寿者见。』须菩提！于意云何？是人解我所说义不？」「不也，世尊！是人不解如来所说义。何以故？世尊说我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。」「须菩提！发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如是知、如是见、如是信解，不生法相。须菩提！所言法相者，如来说即非法相，是名法相 。」

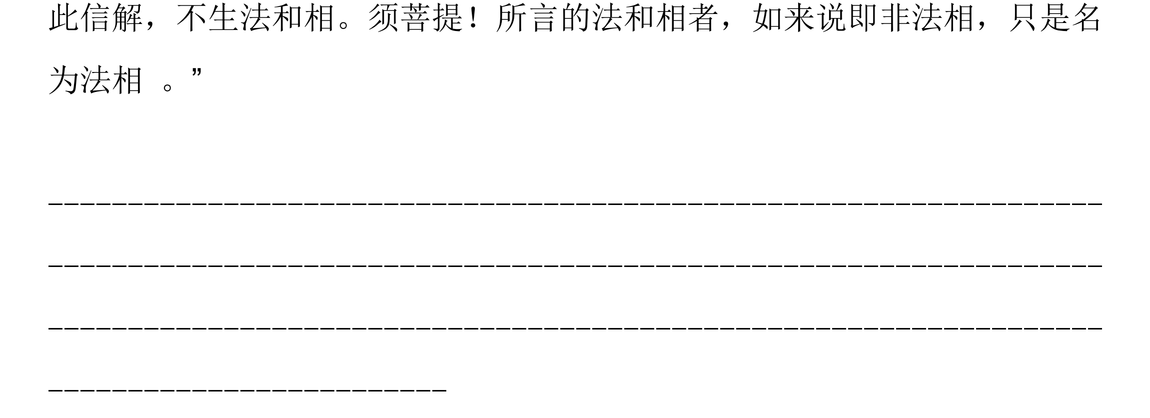
译文：

"须菩提，如果有人说：『佛说我见、人见、众生见、寿者见』；须菩提，你的意思怎么样？这种人了解我所说的义趣吗？"

"世尊，这种人不了解如来所说的义趣。为什么呢？世尊说我见、人见、众生见、寿者见，就是非我见、人见、众生见、寿者见，只是名为我见、人见、众生见、寿者见。"

"须菩提，发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如此知、如此见、如

此信解，不生法和相。须菩提！所言的法和相者，如来说即非法相，只是名为法相 。”



（第一部分）世尊说我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。

见与不见：——在这里，在前文所教导的无我、无人、无众生、无寿者相的基础上，佛进一步指出，不仅我、人、众生、寿者本身是虚无的、没有实体存在性，而且，感知、看见、思想、意识、观念等等也是虚无的、没有实体存在性。

谁见：——既然，“见”的主体是无有的，那么，“见”本身的本质也是虚无的、应当被否定的。

见什么：——既然感知、看见、思想、意识、观念等等仅仅是对于世界与人生的反应，既然世界与人生本身是虚无的、应当被否定的，那么，感知、看见、思想、意识、观念等等就也是虚无的、应当被否定的。

无我人众生寿者，怎么见：——所以，“我见、人见、众生见、寿者见，就不是真的、真实存在的、有实际意义的我见、人见、众生见、寿者见，而仅仅是名为我见、人见、众生见、寿者见。” 换言之，这些皆为虚无和梦幻泡影。

佛的教导、教义是什么：——上述的这种彻底的否定主义哲学就是佛的教导、教义和主旨；即，一切的一切都应当被否定，不但无我无人无众生无寿者相，而且无我、无人、无众生、无寿者本身；不但如此，而且根本没有我见、人见、众生见、寿者见；这一切都没有真实性，而仅仅是名义而已；这一切都应当被否定，甚至连“否定”本身都要被否定；一切都是虚无，甚至“虚无”本身也是虚无。

否定主义：——否定主义哲学所给人带来的，不是盼望、平安、喜乐、热忱、挚情，而是悲哀、默然、冷漠、淡然。

虚空的虚空，凡事都是虚空：——圣经在《传道书》中告诉我们，生命，在上帝之外是没有意义的；世事，在那造物主之外，也是虚浮的、是没有隽永意义和价值的。然而，圣经不是告诉我们，要舍得、放下生命中的执著与追求，而是告诉我们，应当饥渴慕义，应当热忱地寻求真理与救赎恩典，应当尽心、尽力、尽性、尽意地爱主我们的上帝，应当爱人如己。圣经告诉我们：——那寻找的，必寻见；叩门的，必给他开门。

____

（第二部分）须菩提！发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如是知、如是见、如是信解，不生法相。须菩提！所言法相者，如来说即非法相，是名法相

佛在这里再次叮嘱以下内容。

如是知：——佛告诉我们，应当把“无我、无人、无众生、无寿者”，以及“非我见、人见、众生见、寿者见”，当作是佛的教导的中心。

如是见：——应当知道，一切法都是如此。

如是信解：——对于一切法，都应当如此信持、理解。

不生法相：——不要执著于任何具体或是不变的法、任何具体或是不变的相。

法与相的有无：——法与相都是无有，而仅仅是名义、名词而已。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

第三十二品

应化非真分

原文：

「须菩提！若有人以满无量阿僧祇世界七宝，持用布施。若有善男子、善女人，发菩提心者，持于此经，乃至四句偈等，受持、读诵，为人演说，其福胜彼。云何为人演说？不取于相，如如不动。何以故？一切有为法，如梦、幻、泡、影；如露，亦如电，应作如是观。」佛说是经已，长老须菩提，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天、人、阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

译文：

“须菩提，如果有人，以充满无量数世界的七宝用来布施；又如果有善男子善女人，发菩提心，受持此经，甚至只用四句偈语来受持、读诵，为他人演说，他的福德胜过七宝布施。那么，如何为他人演说呢？不取于相，（应无所住而演说），如如而不动。怎样呢？一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”

佛讲说此经结束后，长老须与菩提，及诸比丘、比丘尼、男居士、女居

士、一切世间，天、人、阿修罗等，听佛所说，大家都很欢喜，并且信受奉行。

－－－

一切有为法

如梦幻泡影

如露亦如电

应作如是观

泛神主义是什么：——没有造物主；这个世界之中，一切皆为变幻、虚无，没有终极的价值和意义；一切皆应看破；人应当悟道。佛教告诉我们，没有我，没有人，没有众生，没有寿者。人生本为苦；只有放下、舍得的人，才能进入涅磐寂灭，才能成佛。执著是不对的，应当放下一切固执与执著。

否定主义是什么：——无我相、无人相、无众生相、无寿者相。无我、无人、无众生、无寿者。无我见、无人见、无众生见、无寿者见。在这个世界上，一切现象、事物、事件、观念、甚至生命本身，都是虚空、虚浮、虚幻、虚无、虚谎的。甚至连虚无本身也是虚无的。色即是空，空即是色。万事万物、以及一切世人生命的表象，都是虚空的；虚空本身，其实就是、就包含着万事万物以及一切世人生命的表象。无净亦无垢；无所谓清洁、肮

脏、圣洁、罪污；一切事情，从其终极层面而言，都非本质，都无可无不可。只有那涅磐寂灭，才是真实而永恒；而那真实与永恒，本身也是虚无。总而言之，一切都是应当被否定的对象，甚至否定主义自己也是要被否定的对象。